Die Klöster Bayerns am Ausgange des Mittelalters

von Dr. Johannes Heldwein

„Non est via hoc veterum Monachorum“ *Trithomius*



München 1913
J. Lindauersche Buchhandlung (Schöpping)

Die vorliegende Arbeit ist ein Versuch, der das klösterliche Leben eines durch verhältnismäßig enge Grenzen umschlossenen Gebietes schildern will. Der zeitliche Umfang dieses Bildes entspricht dem Ende und der Wende jenes Jahrhunderts, das vor allem unserem Volke und durch es einer Welt neue religiöse Werte geboten hat.

An der Erweckung und Entwicklung jenes neuen religiösen Lebens haben auch die bis zu jenem Zeitraum gestalteten Verhältnisse innerhalb der Klöster ihren Teil, ihre Schuld.

München, den 10. Mai 1912

Johannes Heldwein

Literaturverzeichnis

Acta Nationis Germanicae universitatis Bononiensis. Berolini 1887.
Albert Dr. P. Matthias Döring ein deutscher Minorit des 15. Jahrhunderts. Stuttgart 1892.
Archiv, Oberbayerisches für vaterländische Geschichte. Bd. 1. 2. 3. 5. 7. 8. 9. 17. 20. 21. 36. 37. 38. 42. 48. 49. 50.
Aschbach Joseph. Geschichte der Wiener Universität. Wien 1865.
Babenstuber P. Ludovicus. Fundatrix Ettalensis. Monachii 1694.
Bauch Dr. Gustav. Die Anfänge des Humanismus in Ingolstadt. München und Leipzig 1901.
— — Deutsche Scholaren in Krakau in der Zeit der Renaissance. Breslau 1901.
— — Die Universität Erfurt im Zeitalter des Frühhumanismus. Breslau 1904.
Beißel Stephan. Die Verehrung der Heiligen und Reliquien in Deutschland während der 2. Hälfte des Mittelalters. Freiburg i. B. 1892.
Bezold Dr. Friedrich von. Geschichte der deutschen Reformation. Berlin 1890.
— Gustav von und Dr. Berthold Riehl. Die Kunstdenkmale des Königreichs Bayern (vom elften bis zum Ende des achtzehnten Jahrhunderts). 1. Band. 1. Teil. München 1895.
Biel Gabriel. Epithoma expositionis canonis Misse. Thübingen 1499.
Binterim A. J. Pragmatische Geschichte der deutschen National-Provincial- und vorzüglichsten Diöcesan-Concilien vom 4. Jahrhundert bis auf das Concilium zu Trient. 1., 2. und 7. Band. Mainz 1835—36.
Blätter — historisch-politische für das katholische Deutschland von Edmund Jörg und Franz Binder. Bd. 75. 76. 88. 108. 118. 120. 134. München.
Braun P. Placidus. notitia historico-literaria de libris. August. Vindel. 1788.
— — Geschichte der Bischöfe von Augsburg. 1., 3., 4. Band. Augsburg 1813.
Braun Dr. Otto. Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums von Friedrich von Schelling. Leipzig 1907.
Braunmüller P. Benedict. Conföderationsbriefe des Klosters St. Emmeram in Regensburg. Würzburg 1882, Wien cf. Studien.
— P. Placidus. Zur Reformationsgeschichte der Klöster im fünfzehnten Jahrhundert. cf. Studien.
Bruschius Casparus. Chronologia Monasteriorum Germaniae illustrium. Norimbergae 1682.
Buchwald Dr. Gustav von. Deutsches Gesellschaftsleben im endenden Mittelalter. 1. Band. Kiel 1887.
Calinich Robert. Aus dem sechszehnten Jahrhundert. Hamburg 1876.
Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Regiae Monacensis. Monachii 1875 ss.
Catalogus Priorum Provincialium Ord. Erem. S. Augustini. Monachii 1729.
Clemangiis, Nicolaus de. De ruina ecclesiae circa tempora Concilii Constantiensis. Posonii 1785.
Crohns Dr. Hjalmar, Zwei Förderer des Hexenwahns . . . Stuttgart 1905.
Cronick von dem hochwirdigen und loblichen heyltum auf dem heyligen Berg Andechs genant in obern Bayren. Augustae per J. Schösberger.
Crusenius Fr. Nicolaus. Monasticon Augustinianum. Monachii 1623.
Daffner Dr. Franz. Geschichte des Klosters Benediktbeuern. München 1893.
Dalham Florianus. Concilia Salisburgensia. Augustae apud Vind. 1788.
Dalhammer Dr. Patricius. Canonia Rohrensis. Ratisbonae 1784.

Deutinger Dr. Martin von. Die älteren Matrikeln des Bisthums Freysing. 1. Band. München 1849.
— — Beyträge zur Geschichte, Topographie und Statistik des Erzbisthums München und Freising. Bd. 1. 3. 4. 6. 9. 10.
Doeberl Dr. M. Entwickelungsgeschichte Bayerns. 1. Band. München 1906.
Döllinger Dr. Ignaz von. Die Reformation, ihre innere Entwicklung und ihre Wirkungen. 3 Bände. Regensburg 1846. 48.
— — Beiträge zur politischen, kirchlichen und Culturgeschichte der sechs letzten Jahrhunderte. II. Band. Regensburg 1863.
— — Akademische Vorträge. Nördlingen 1888.
— — Kleinere Schriften. Stuttgart 1890.
Duellius Raimundus. Miscellaneorum . . . liber I. & II. Augustae Vind. 1723/4.
Dümmler Ernst. Geschichte des ostfränkischen Reiches. Leipzig 1887.
Düx Dr. Johann Martin. Der deutsche Cardinal Nicolaus von Cusa und die Kirche seiner Zeit. 2. Band. Regensburg 1847.
Ebner Dr. Adalbert. Die klösterlichen Gebetsverbrüderungen bis zum Ausgange des karolingischen Reiches. Regensburg 1890.
Erler Georg. Die Matrikel der Universität Leipzig. Leipzig 1895.
Ertel Anton Wilhelm. Chur-Bayerischer Atlas. Zweyter Theil. Nürnberg 1705.
Eubel P. Konrad. Geschichte der oberdeutschen Minoriten-Provinz. Würzburg 1886.
Falk Dr. Franz. Die Druckkunst im Dienste der Kirche zunächst in Deutschland bis zum Jahre 1520. Köln 1879.
— — Literarische und künstlerische Thätigkeit in deutschen Nonnenklöstern im ausgehenden Mittelalter. München 1896.
— — Die Bibel am Ausgange des Mittelalters, ihre Kenntnis und ihre Verbreitung. Köln 1905.
Falckenstein, Johann Heinrich von. Vollständige Geschichten der alten, mittlern und neuern Zeiten des großen Herzogthums und ehemaligen Königreichs Bayern. Dritter Theil. München 1763.
Federle Joseph. Kurzgefaßte Geschichte des ehemaligen löblichen Klosters Polling. Weilheim 1864.
Ficker Dr. Gerhard. Das ausgehende Mittelalter und sein Verhältnis zur Reformation. Leipzig 1903.
Finke Dr. Heinrich. Forschungen und Quellen zur Geschichte des Konstanzer Konzils. Paderborn 1889.
— — Die kirchenpolitischen und kirchlichen Verhältnisse zu Ende des Mittelalters. Rom 1896.
D. Franciscus. Succincta informatio de Canonia Pollingana. Ginzburgi 1760.
Franz Adolf. Die Messe im deutschen Mittelalter. Freiburg i. Br. 1902.
Freninger Franz. Matrikelbuch der Universität Ingolstadt. München 1872.
Freund Karl. Wand- und Tafelmalerei der Münchener Kunstzone im Ausgange des Mittelalters. Darmstadt 1906.
Freyberg Max Freiherr von. Aelteste Geschichte von Tegernsee. München 1822.
Friedrich Dr. Johann. Astrologie und Reformation. München 1864.
Fugger Eberhard Graf von. Kloster Fürstenfeld, eine Wittelsbacher Stiftung und deren Schicksale von 1258—1803. München 1884.
Gebhardt Bruno. Matthias Döring der Minorit. München 1888.
— — Die gravamina der deutschen Nation gegen den römischen Hof. Breslau 1895.
Geiger Ludwig. Das Studium der hebräischen Sprache in Deutschland. Breslau 1870.
Geiß Ernest. Geschichte des Benedictiner-Nonnenklosters Frauen-Chiemsee. cf. Deutinger, Beyträge. 1. Bd. 269 ff. München 1850.
— — Geschichte des regulierten Augustiner Chorherren-Stiftes Högelwerd. cf. Deutinger, Beyträge 4. Bd. 321 ff. München 1852.
Gentner Heinrich. Geschichte des Benedictinerklosters Weihenstephan bey Freising. cf. Deutinger, Beyträge 6. Band. München 1854.

Giesebrecht Wilhelm. Annales Altahenses. Berlin 1841.
Gieseler J. C. Lehrbuch der Kirchengeschichte. Band 2., Abt. 4. Bonn 1835.
Glaser Dr. Friedrich. Die franziskanische Bewegung. Stuttgart und Berlin 1903.
Gmeiner Car. Theod. Chronik der Reichsstadt Regensburg. Bd. 1—4. Regensburg 1800—24.
Graf Mathias. Kloster Bernried von 1120—1803. Weilheim 1892.
Grauert Hermann. Dante in Deutschland. München 1897.
— — Meister Johann von Toledo. München 1901.
Greinwald Anselmus. Origines Raitenbuchae. Monachii 1797.
Gretser Jakob, S. I. Syntagma de S. R. Imperii sacrosanctis Reliquiis e regalibus monumentis, praesertim de Quadruplici lancea. Ingolstadii 1618.
Gröne Dr. V. Zustände der Kirche Deutschlands vor der Reformation. Tübingen 1862.
Grohmann Joh. Chr. August. Annalen der Universität zu Wittenberg. Meißen 1801.
Grube Karl. Johannes Busch, Augustinerpropst in Hildesheim. Freiburg i. Br. 1881.
Grupp Dr. G. Kulturgeschichte des Mittelalters. 2. Band. Stuttgart 1895.
Günthner Sebastian. Geschichte der litterarischen Anstalten in Baiern. 2. und 3. Bd. München 1810.
Hagen Dr. Karl. Deutschlands literarische und religiöse Verhältnisse im Reformationszeitalter. 3 Bände. Frankfurt a. M. 1868.
Hager Dr. Georg. Die Bau- und Kunstdenkmale des Klosters Steingaden. München 1893.
— — Die Bauthätigkeit und Kunstpflege im Kloster Wessobrunn und die Wessobrunner Stuccatoren. München 1894.
— — Heimatkunst, Klosterstudien, Denkmalpflege. München 1909.
Haindl P. Emmeram. Der heilige Berg Andechs.
Hansizius P. Marcus. Germaniae sacrae. Tom II. Aug. Vind. 1729.
von der Hardt Hermannus. Magnum Oecumenicum Constantiense Concilium. Helmestadi 1700.
Hartzheim P. Joseph. Concilia Germaniae. tom. V. Coloniae 1763.
Häutle Dr. Chr. Eine fürstliche Nonne am Ende des fünf- und Anfange des sechzehnten Jahrhunderts. Landshut 1872. — cf. Verhandlungen des historischen Vereines für Niederbayern. 17. Band. 238 ff.
Hefele-Hergenröther. Conciliengeschichte. VIII. Band. Freiburg i. Br. 1887.
Hefner Dr. Joseph von. Leistungen des Benedictinerstiftes Tegernsee für Kunst und Wissenschaft. München 1839.
Hehle Dr. Der schwäbische Humanist Jakob Locher. Ehingen 1873—75.
Hemmauer P. Aemilian. Historischer Entwurff . . . deß . . . Closters Ober-Alt-Aich. Straubing 1731.
Hermelink Lic. Dr. Heinrich. Die Matrikeln der Universität Tübingen. 1. Band. Die Matrikeln von 1477—1600. Stuttgart 1906.
— — Die theologische Fakultät in Tübingen vor der Reformation 1477—1534. Tübingen 1906.
Herre Hermann. Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Sigmund. Vierte Abteilung 1431—1433. Gotha 1906.
Höfler Dr. M. Volksmedizin und Aberglaube in Oberbayerns Gegenwart und Vergangenheit. München 1888.
Hoffmann Dr. Richard. Der Altarbau im Erzbistum München und Freising... München 1905.
— — Die Kunstaltertümer im erzbischöflichen Klerikalseminar zu Freising. München 1907.
Hundius Wiguleus. Metropolis Salisburgensis. tomi III. Monachii 1620.
Hundt Graf Friedrich Hector. Urkunden des Klosters Altomünster. München 1859.
— — Kloster Scheyern, seine ältesten Aufzeichnungen, seine Besitzungen.
Hürbin Dr. Joseph. Peter von Andlau. Straßburg 1897.
Hüttner Franz. Die Chronik des Klosters Kaisheim... Tübingen 1902.
Jäger C. F. Andreas Bodenstein von Carlstadt. Stuttgart 1856.
Jahrbuch — historisches. 3. 4. 13. Bd. Münster.

Janner Dr. Ferdinand. Geschichte der Bischöfe von Regensburg. 3. Band. Regensburg 1886.
Jansen Max. Kaiser Maximilian I. München 1905.
Janssen-Pastor. Geschichte des deutschen Volkes. 13. und 14. Aufl. Freiburg i. Br. 1893.
Joachimsohn Paul. Gregor Heimburg. Bamberg 1891.
Kalender für katholische Christen, verschiedene Jahrgänge. Sulzbach.
Kaufmann Georg. Die Geschichte der deutschen Universitäten. Stuttgart 1886.
Keiblinger Ignaz Franz. Geschichte des Benedictiner-Stiftes Melk. 1. Band. Wien 1851.
Kellner Dr. K. A. Heinrich. Heortologie oder das Kirchenjahr und die Heiligenfeste in ihrer geschichtlichen Entwicklung. Freiburg i. Br. 1901.
Kerker. Die Predigt in der letzten Zeit des Mittelalters mit besonderer Beziehung auf das südwestliche Deutschland. Tübingen 1861.
Khamm P. Corbinian O. S. B. Hierarchia Augustana Chronologica tripartita in partem cathedralem, collegialem, et regularem; id est Series et Descriptio Augustanorum Episcoporum p. III. Augustae 1719.
Kirchhuber P. F. Barnabas, Ord. S. Franc. Gnaden-Anger, das ist kurzer Inhalt aller sonderbaren Indulgenz und Ablaß / mit welchen das uhralte und Hochberühmte Gotts-Hauß S. Clarä-Ordens bey S. Jacob am Anger in München begnadet ist. Freysing 1703.
Kluckhohn Dr. August. Ludwig der Reiche, Herzog von Bayern. Nördlingen 1865.
Klüpfel K. Urkunden zur Geschichte des schwäbischen Bundes. Stuttgart 1846.
Knitl Dr. M. Scheyern als Burg und Kloster. Freising 1880.
Knod Gustav C. Deutsche Studenten in Bologna. Berlin 1899.
Koch-Sternfeld Ernst Ritter von. Geschichte des Fürstenthums Berchtesgaden und seiner Salzbergwerke. Salzburg 1815.
— — Culturgeschichtliche Forschungen über die Alpen. . . . München 1851.
Kohfeldt Gustav. Zur Geschichte der Büchersammlungen und des Bücherbesitzes in Deutschland. Berlin 1900.
Kolde lic. Dr. Theodor. Die deutsche Augustiner-Congregation und Johann von Staupitz. Gotha 1879.
Königsdorfer P. Cölestin. Geschichte des Klosters zum heil. Kreutz in Donauwörth. 1. Band. Donauwörth 1819.
Krallinger Dr. J. B. Neue Beiträge zur Geschichte des Landsberger Gewerbewesens. Landsberg 1886.
Kronseder Otto. Christophorus Hoffmann, genannt Ostrofrankus. München 1898.
Lackner P. Joannes. Memoriale seu Altachae inferioris memoria superstes. Passavii 1779.
Landmann Florenz. Das Ingolstädter Predigtbuch des Franciskaners Heinrich Kastner. Münster i. W. 1904.
Leitschuh Dr. Friedrich. Katalog der Handschriften der königlichen Bibliothek zu Bamberg. Bamberg 1895.
Leutner P. Coelestin. Historia monasterii Wessofontani. August. Vindel. 1753.
Lexer Dr. Mathias. Johannes Turmair's genannt Aventinus bayerische Chronik 1. und 2. Buch. München 1883.
Lindner P. Pirmin. Familia S. Quirini in Tegernsee. München 1897.
Linsenmayer Dr. Anton. Beiträge zur Geschichte der Predigt in Deutschland am Ausgange des Mittelalters. Passau 1869.
Lipowsky. Urgeschichte Münchens. München 1814/5.
Lipowsky Felix Joseph. Geschichte der Schulen in Baiern. München 1825.
Lipsius Richard Adelbert. Die Pilatus-Acten. Kiel 1871.
Lurz Dr. Georg. Mittelschulgeschichtliche Dokumente Altbayerns ... Berlin 1907.
Manhardt P. Anselmus. Stamm- und Blut-rothes Rothenbuech rc. Mindelheim 1724.
Matrikel des Bisthums Regensburg. Regensburg 1863.
Mayer Dr. Hermann. Die Matrikel der Universität Freiburg i. Br. von 1460 bis 1656. I. Bd. Freiburg i. Br. 1907.

Mayr Martin. Zur Kritik der älteren Fürstenfelder Geschichtsquellen. München 1877.
Mederer. Annales Ingolstadiensis Academicae. vol. I. Ingolstadii 1782.
Meichelbeck Carolus. Chronicon Benedicto-Buranum Monachii 1751.
Michael E. Geschichte des deutschen Volkes seit dem 13. Jahrhundert bis zum Ausgange des Mittelalters. Freiburg i. Br. 1897.
Mitterwieser Alois. Geschichte der Stiftungen und des Stiftungsrechtes in Bayern. München 1905.
— — Mittelalterliche Krankenpflege in Bayern. München 1907.
Moeller Dr. Ernst v. Die Elendenbrüderschaften. Leipzig 1906.
Monumenta Boica.
Nachrichten vom Zustande der Gegend und Stadt Juvavia vor, während und nach Beherrschung der Römer bis zur Ankunft des heiligen Ruperts und von dessen Verwandlung in das heutige Salzburg. Salzburg 1784.
Niedermayer A. Das Mönchthum in Bajuwarien in den römischen, agilolfingischen und karolingischen Zeiten. Landshut 1859.
Oblinger Dr. Ludwig. Angelus Rumpler, Abt von Formbach und die ihm zugeschriebenen historischen Kollektaneen. München 1904.
Oefelius Andreas Felix. Rerum boicarum Scriptores. tom. II. Augustae Vindelicorum 1763.
Onus ecclesiae. Landishuti 1524.
Panzer. Annales typographicae. vol. 1. Norimberg 1793.
Pastor Ludwig. Geschichte der Päpste seit dem Ausgange des Mittelalters. 3. und 4. Auflage. Freiburg i. Br. 1899.
Paulus Dr. Nikolaus. Der Augustinermönch Johannes Hoffmeister. Freiburg 1891.
— — Zur Geschichte der Predigt des ausgehenden Mittelalters. Mainz 1894.
— — Wolfgang Mayer. München 1894.
— — Der Benediktiner Wolfgang Seidl. München 1894.
— — Johann Winzer, ein Franziskaner des 16. Jahrhunderts. Mainz 1894.
— — Kaspar Schatzgeyer. Straßburg 1898.
— — Johann Tetzel, der Ablaßprediger. Mainz 1899.
— — Raimund Peraudi als Ablaßkommissar. München 1900.
— — Johann Herolt und seine Lehre. Innsbruck 1902.
Peetz Hartwig. Die Kiemseeklöster. Stuttgart 1879.
Peters Hermann. Der Arzt und die Heilkunst in der deutschen Vergangenheit. Leipzig 1900.
Pez P. Bernardus. Thesaurus anecdotorum novissimus. Tom. III. Aug. Vind. 1721.
— — Bibliotheca Ascetica. Tom. II. V. VIII. Ratisbonae 1723. 1725.
Prantl Dr. Geschichte der Universität. 1. Band. München 1872.
Prechtl Dr. J. B. Beiträge zur Geschichte der Stadt Freising. 2. 3. Lieferung. Freising 1877.
Quartalschrift — römische. 14. 19. Jahrg. Rom 1900. 1905.
Quellen und Erörterungen zur bayerischen und deutschen Geschichte. 1. Band. München 1856.
Raderus Matthaeus S. J. Bavaria Sancta et Pia. tomi IV. Monachii 1704.
Ratzinger Dr. Georg. Geschichte der kirchlichen Armenpflege. Freiburg i. Br. 1884.
Riederer. Nachrichten zur Kirchengeschichte. 3. Band. Altdorf 1766.
Riehl Dr. Berthold. Denkmale frühmittelalterlicher Baukunst in Bayern, bayerisch Schwaben, Franken und der Pfalz. München, Leipzig 1888.
— — Studien zur Geschichte der bayerischen Malerei des 15. Jahrhunderts. München 1895/96.
— — Randverzierungen der Buchmalerei des 15. Jahrhunderts. München 1897.
— — Geschichte der Stein- und Holzplastik in Ober-Bayern vom 12. bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts. München 1902.
— — Die Münchener Plastik in der Wende vom Mittelalter zur Renaissance. München 1904.

Riezler Sigmund. Johannes Turmair's, genannt Aventinus Annales Ducum Bojariae. München 1882.
— — Geschichte der Hexenprocesse. Stuttgart 1896.
— — Geschichte Baierns. 3. Band. Gotha 1889.
Rockinger Dr. Ludwig. Zum bayerischen Schriftwesen im Mittelalter. München 1873.
Roeckl Karl Ad. Beschreibung von Fürstenfeld. München 1840.
Rohault Ch. de Fleury. Mémoire sur les instruments de la Passion de N. S. J. C. Paris 1870.
Rohrbacher-Knöpfler. Universalgeschichte der katholischen Kirche. 23. Band. Münster 1883.
Sandvoß Franz. Freidank. Berlin 1877.
Sattler P. Magnus. Das Büchlein vom Berge Andechs.
Schade O. Satiren und Pasquillen aus der Reformationszeit. 3 Bände. Hannover 1856—58.
Schaidler Martin. Chronik des ehemaligen Reichsstiftes Kaisersheim nebst einer Beschreibung der Kirche. Nördlingen 1877.
Scharpff Dr. Franz Anton. Der Cardinal und Bischof Nicolaus von Cusa als Reformator in Kirche, Reich und Philosophie. Tübingen 1871.
Schindler Dr. Heinrich Bruno. Der Aberglaube des Mittelalters. Breslau 1858.
Schlecht Joseph. Kilian Leibs Briefwechsel und Diarien. Münster i. W. 1909.
Schmeller J. Andreas. Bayerisches Wörterbuch. München 1869.
Schultz Dr. Alwin. Deutsches Leben im 14. und 15. Jahrhundert. Leipzig 1892.
Seidel Georg Friedrich. Baugeschichte des Domes und Klosters Ettal. Berlin 1890.
Siegert Carl. Seon in Oberbayern. München 1856.
Sighart Dr. J. Geschichte der bildenden Künste im Königreiche Bayern von den Anfängen bis zur Gegenwart. München 1862.
Simrock Karl. Walther von der Vogelweide. Bonn 1870.
Sinnacher Franz Ant. Beyträge zur Geschichte der bischöflichen Kirche Säben und Brixen in Tyrol. 4. Band. Brixen 1828.
Söltl Dr. Johann Michael. Die Stiftungen der Wittelsbacher. Landshut 1858.
Specht-Deutinger. Beiträge zur Geschichte, Topographie und Statistik des Erzbistums München und Freising. 7. Band. München 1901.
Steigenberger Gerhoh. Literarisch-kritische Abhandlung über die zwo allerälteste gedruckte deutsche Bibeln ... München 1787.
Steiner. Acta selecta. Aug. Vind. 1785.
Stengelius P. Carolus. Commentarius rerum Augustan. Vindelic. Ingolstadii 1647.
Stephanus P. F. Chronicon Originis et Fundationis Monasterii Scheirn. Ingolstadii anno 1623. — recte: a. F. Conrado Philosopho ante annos CCCC ejusdem monasterii Monacho conscriptum nuncvero quibusdam additionibus et notis auctum a . . . —
Strobel G. Th. Miscellaneen literarischen Inhalts. Nürnberg 1781.
Stubenvoll P. Beda. Das Cistercienser-Kloster Fürstenfeld. Augsburg 1879.
Studien und Mitteilungen aus dem Benedictiner-Orden. III. XXI. Jahrgang. Würzburg 1882, Wien.
Stumpf Andreas Sebastian. Baierns politische Geschichte. München 1816.
Sturmhoefel Dr. Konrad. Gerhoh von Reichersberg über die Sittenzustände der zeitgenössischen Geistlichkeit. Leipzig 1888.
Sugenheim S. Baierns Kirchen- und Volks-Zustände seit dem Anfange des 16. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. 1. Band. Gießen 1842.
Summenhart Conradus. Oratio funebris et luctuosa. Tüwingen 1498.
Thurnhofer Franz Xaver. Bernhard Adelmann ... Freiburg i. Br. 1900.
Tobler Titus. Descriptiones Terrae Sanctae ex saeculo VIII., IX., XII. et XV. Leipzig 1874.
Toepke Dr. Gustav. Die Geschichte der Universität Heidelberg. 1. Teil. Heidelberg 1884.
Trithemius Johannes de, liber lugubris de statu et ruina monastici ordinis. Leipzig 1493.

Trithemius Johannes de. De laudibus ordinis fratrum Carmelitarum. Moguntiae 1494.
— — Liber de triplici regione claustralium et spirituali exercicio monachorum. Parisiis 1497.
— — Annalium Hirsaugiensium. Tom. II. Monasterium S. Galli 1690.
Turmair's Johannes genannt Aventinus Sämtliche Werke. München 1881—2.
Uhlhorn Dr. G. Die christliche Liebesthätigkeit in der alten Kirche. Stuttgart 1882.
Ullmann C. Reformatoren vor der Reformation vornehmlich in Deutschland und in den Niederlanden. 2 Bände. Hamburg 1841—42.
Verhandlungen des historischen Vereines für Niederbayern. Band 7. (Landshut 1860.) Band 15. (Landshut 1870.) Band 17. (Landshut 1872.)
Vischer Dr. Wilhelm. Geschichte der Universität Basel... Basel 1860.
Vogt Johannes. Catalogus historico-criticus librorum variorum. Hamburg 1747.
Walderdorff Hugo Graf von. Regensburg in seiner Vergangenheit und Gegenwart. Regensburg 1886.
Waltzer Dr. Heinrich. Georg Hauer von Niederaltaich, ein bayerischer Chronist des 15. Jahrhunderts. München 1902.
— — Beziehungen des böhmischen Humanisten Johann von Rabenstein zu Bayern. Innsbruck 1903.
Wattenbach W. Das Schriftwesen im Mittelalter. Leipzig 1896.
— — Deutschlands Geschichtsquellen. 5. Auflage. Berlin 1885. 86.
Weis-Liebersdorf Dr. J. E. Kirchliche Kunst im alten Augsburg. München.
Weißenborn Dr. J. C. Hermann. Acten der Erfurter Universität. 1. Teil. Halle 1881.
Werner Dr. Heinrich. Die Reformation des Kaisers Sigmund. Berlin 1908.
Wessinger A. Kaspar Aindorfer, Abt in Tegernsee. München 1885.
Westenrieder Lorenz v. Historischer Calender.
— — Beyträge zur vaterländischen Historie .... 1. und 5. Bd. München 1788. 1794.
Wetzer und Welte. Kirchenlexikon. Zweite Auflage. Freiburg i Br. 1889.
Wiedemann Dr. Theodor. Altmann, Bischof zu Passau. Augsburg 1851.
— — Geschichte des Klosters Beyharting. München 1852.
— — Johann Turmair, genannt Aventinus, Geschichtsschreiber des bayerischen Volkes. Freising 1858.
— — Joh. Eck, Professor der Theologie an der Universität Ingolstadt. Regensburg 1865.
Wiest P. Stephanus. De Wolfgango Mario abbate Alderspacensi. Ingolstadii s. a.
Wietlisbach Heinrich. Album Rottenbuchense. München 1902.
Will Dr. Cornelius. Nachlese zu Ried's Codex chronologico-diplomaticus Episcopatus Ratisbonensis. — Verhandlungen des historischen Vereines von Oberpfalz und Regensburg. Stadtamhof 1877.
Wolff Dr. Georg. Die Matrikeln der Universität Ingolstadt. 1472—1550. (Noch nicht erschienen.) München 1906.
Wunderlich Dr. C. A. Geschichte der Medizin. Stuttgart 1859.
Zapf. Annales typographiae. Aug. Vind. 1778.
Zauner Judas Thaddäus. Chronik von Salzburg. 3. Theil. Salzburg 1798.
Zeißberg Dr. Heinrich. Das älteste Matrikel-Buch der Universität Krakau. Innsbruck 1872.
Zeitschrift, historische Bd. 59.
Zimmermann Jos. Ant. Chur Bayrisch-Geistlicher Calender auf das Jahr MDCCLIIII / MDCCLV.

Abkürzungen

Alt.	=	Altomünster
And.	=	Andechs
Ang.	=	Anger
At.	=	Attl
Be.	=	Benediktbeuern
Ber.	=	Bernried
Beu.	=	Beuerberg
Bey.	=	Beyharting
Diet.	=	Dietramszell
Dies.	=	Diessen
Eb.	=	Ebersberg
Et.	=	Ettal
Fürst.	=	Fürstenfeld
Gei.	=	Geisenfeld
Ind.	=	Indersdorf
Mal.	=	Mallersdorf
N. Alt.	=	Niederaltaich
O. Alt.	=	Oberaltaich
Pet.	=	Petersberg
Pol.	=	Polling
Prüf.	=	Prüfening
Rait.	=	Raitenhaslach
Reich.	=	Reichersberg
Ro.	=	Rohr
Rot.	=	Rottenbuch
Schey.	=	Scheyern
Schle.	=	Schlehdorf
Sel.	=	Seligenthal
Se.	=	Seeon
Stein.	=	Steingaden
Teg.	=	Tegernsee
Vils.	=	Vilshofen
Wes.	=	Wessobrunn
Cgm.	=	Codex germanicus Monacensis
Clm.	=	Codex latinus Monacensis
Inc.	=	Incunabel
M. B.	=	Monumenta Boica
A. d. B.	=	Allgemeine deutsche Biographie
h.-pol. Bl.	=	histor.-polit. Blätter
G. R.	=	Generalregistratur
K. L.	=	Klosterliteralien
K. A.	=	Kreisarchiv
R. A.	=	Reichsarchiv
Obb. Arch.	=	Oberbayerisches Archiv

Inhalt

*) Die Ziffern nennen die Seitenzahlen.

Zweites Kapitel

Drittes Kapitel

Viertes Kapitel

Fünftes Kapitel

Die Bestände der ehemaligen Klosterbibliotheken in Bayern besaßen seit der Mitte des 15. Jahrhunderts zahlreiche Akten, in welchen die verschiedenen Visitationen in ihrer Durchführung und in ihren Wirkungen behandelt und beschrieben sind.[1]

In jedem Kloster waren diese Werke anzutreffen; mitunter waren sie doppelt, oft noch häufiger vorhanden. Aus ihren Blättern spricht der Anfang eines neuen Zeitalters. Und zugleich sind diese Schriften auch Früchte eines Geistes, der hergebrachte, mitunter bis in die Wurzel verderbte Verhältnisse und Formen ändern, den Klöstern dagegen samt ihren Bewohnern frische Lebenskraft und neue Daseinsrechte bieten und verleihen sollte.

In ähnlicher Weise wie anderwärts war das innere und äußere Leben der Klöster in Bayern bereits wiederholt vom Verfalle heimgesucht worden, dem dann immer wieder neuer Aufschwung folgte. Denn obwohl ursprünglich die Klöster nicht so sehr irdischen Interessen, als vielmehr der religiösen Idee[2] ihren Anfang und Bestand zu danken hatten, ging dieser große Gedanke später im Verfalle aller Klosterzucht verloren.

Zwar nannten sich die Mönche und Nonnen die „Armen,[3]

---

[1] Clm 1931. 4770. 5154a. 7847 18552b. 18555b. 18937. 18945. 18988. 18993. 19619. 19638. 19639. 19670. 19694. 19697. 19741 u. a.

[2] M. B. VIII. 126 beatae Mariae Virgini satisfacere et animae suae salutem procurare — M. B. VII. 237. Deo et sancto Petro Apostolo. — Hund III. 265 ne in die bonorum immemores essent malorum et ut illi, qui omnia dedit, aliquid tribuerent — Hund II. 50 venia delictorum — ibid. 51. pro animarum suarum salvatione et absolutione — M. B. IX. 14 ut veniam in futuro consequi merear pro remedio animae suae M. B. I. 11 usw., M. B. VIII. 7 pro requie animae — causa animae suae — pro adeptione celestium premiorum — unser Selhail willen — eternum cupiens mercedem — pro salutis meae augmento — ut in eterna tabernacula recipiamur — spe future mercedis M. B. II. 193 und zahlreiche Stellen der M. B. remedio animao — pro peccatis meis minuendis — pro nostris peccatis abolendis. Hund III. 20. 230 290. 296. 334. 438 cf. außerdem: M. B. II. 123; III. 189. 399; V. 353; VI. 163. 403. 477; VIII. 363; IX. 351.

[3] Mönche und Nonnen sind nach Pseudo-Isidor die „pauperes Christi". — Ratzinger 282; cf. Du Cange VI, 225 dicti primitus Cartusienses — eodem nomine designantur benedictini (ão. 1147), ferner M. B. III. 528. 546. 548; IV. 141. 403. 409. 410; VI. 483. X. 233. 234. Deutinger, Beyträge I. 172. Hund III. 195. 227. 309.

die Diener,[1] die Soldaten[2] Christi", zwar waren Gebet und Arbeit das Programm, nach welchem sich die tägliche Lebensweise in den Klöstern zu richten hatte,[3] doch konnten diese Vorzüge sie nicht vor dem Schicksale bewahren, das durch die Verheerungen der Ungarn und die durchgreifenden Säkularisationen Herzog Arnulfs über die Klöster Bayerns hereingebrochen war.

Ein Widerhall des größten Schmerzes tönt aus all den Berichten, welche jene Zeiten schildern, und nur zu deutlich verrät das geschriebene Wort noch Jahrhunderte später, welch verhängnisvollem Schicksale die Blüte der Klöster damals zum Opfer gefallen ist.[4] Dieser Verfall des materiellen Besitzstandes, von dem die Klöster um die Mitte des 10. Jahrhunderts heimgesucht wurden, bedingte aber auch die Auflösung des inneren Lebens.[5]

Nicht allzu lange sollten diese Stiftungen ihrem Zwecke entfremdet unter diesem bedauernswerten Zustande leiden. Denn Männer, wie Bischof Wolfgang von Regensburg (972—994),[6] sowie Gotthard, der Abt von Altaich und Bischof von Hildesheim (1022—1038)[7] führten durch Wort und Beispiel und mit Unterstützung Herzog Heinrichs II. (985—905) und anderer treuergebener Mitarbeiter[8] die bereits bestehenden Klöster zur alten Strenge der vergessenen Regel zurück und errichteten dort neue Niederlassungen, wo Ort und Umstände

---

[1] hoc verbo monachos significare mos erat saec. X. Hansiz III. 77. cf. M. B. V. 377. 383. 397. 401. 463. 468; VI. 27. 29. 30. 39. 58. 79. 87. 102. 116. 160. 220. 363. 404 u. a. fratres Deo famulantes, Conrad. chron. Scheir. 127. 135. Hund I. 224. 259. III. 364.

[2] sub regula . . . militant Clm 12 365 f. 1. 42. monachi, qui deo militant, Conradi chron. 101. prima benedictinae militiae stipendia fecit. Lackner 55, ferner M. B. III. 551. 555; V. 374. 376; VI. 12. 24. 89. 94. 102. 108. 137. 150. 195 u. a., auch Hund I. 154. II. 66. III. 210. 261. 296. 366. u. a. Deutinger I. 172. cf. Dresdener Cod. F. 172b p. 160.

[3] in zutreffender Weise wird dieser Satz durch eine Stelle aus dem „rotulus historicus" des Klosters Benediktbeuern erläutert. cf. M. B. VII. 16. ejusdem studii fuerunt monachi ... Alii scribendo, alii libros comparando, alii ad quirendum praedium huic loco studebant; alii sorores et ancillas adquirebant; manibus suis alii operabantur, quod necessarium fuit ad monasterium S. Benedicti; alii secularia officia facere scientiam habebant. Nullus illorum fuit qui aliquid boni ad istud locum non fecisset.

[4] Giesebrecht 11 — Michael II. 52. 53. iteratae hunnorum incursiones — Franciscus. Can. Poll. 1. Hunnorum rabies — Lackner 2, . . saevitia. ibid. 68, dum barbara gens Ungarorum graves in Ecclesias Dei tyrannides exercuisset. Hund I. 132. flamma Ungarica — Stengel 108.

[5] Riezler I. 376. M. B. VI. 154. Tegernsee war damals insolentia monachorum pene collapsum. Hund III. 391.

[6] Riezler I. 379. 380. — Doeberl I. 197.

[7] Giesebrecht 13 f. — Riezler I. 385. Nebenbei führte er auch Tegernsee und Hersfeld zur alten Zucht zurück. Ao. 1001 Tegernseensis Monasterii, ut in meliorem statum reformaretur, curam et regimen in se suscepit. Lackner 3. 4. cf. Hund III. 391.

[8] Riezler I. 382. Die Aebte Ramwold in St. Emmeram, Gozbert in Tegernsee, Erchanbert in Niederaltaich u. a.

es erlaubten. Ebersberg (934), St. Ulrich in Augsburg (965), Seeon (994), Prül (997), Prüfening (1007), Baumburg (1011), Scheyern (1013), Weihenstephan (1021), Bernried (1021), Isen (1025) und viele andere Häuser gehören in ihrer Gründung diesen Jahrzehnten an.[1] Zugleich erhob sich eine Reihe von Frauenklöstern, die jedoch eines eigenen Namens entbehrten, weil sie entsprechend der Sitte jener Zeit unmittelbar oder doch nahe bei den Mönchsklöstern errichtet waren.[2]

Aber schon während des nächsten Jahrhunderts wurde von Mönchen und Nonnen vielfach und schwer gegen die edlen Absichten ihres Stifters gefehlt und leidenschaftliche Angriffe richten sich darum aus dem Schoße der Zeit gegen die Klöster und ihre Bewohner.[3]

So faßt Walther von der Vogelweide das allgemeine Urteil über die Mönche in die Verse zusammen: „geistlich leben in Kutten triuget. — si wîsent uns zem himel, und varent si zer helle“;[4] ebenso klagt ein Gedicht des Seyfried Helbling über das sittenlose Leben der Mönche und Nonnen „ob si ir orden brechent, in wert sin niht ir dechent, ir bischof noch ir tuomprobst“.[5] Auch haben außerdem verschiedene Weissagungen unbekannten Ursprungs die Seelen

---

[1] In jener Zeit wechselten eine große Menge von Klöstern ihre Bewohner. — cf. Hund II. 279—281. — Riezler I. 434. — Doeberl I. 198. 199.

[2] Bei den Ordensniederlassungen der Benediktiner und der regulierten Chorherren waren Klöster für das weibliche Geschlecht errichtet, so daß die Unterlassung beinahe nur als Ausnahme von dem allgemeinen Gebrauche zu betrachten ist. Vergleiche zum Belege: Altomünster, Asbach, Benediktbeuern, Biburg, Chiemsee, Diessen, Donauwörth, Mallersdorf, Polling, Ranshofen, Reichersberg, Steingaden, Suben, Weihenstephan, Wessobrunn u. a. Keiblinger I. 247. 249. M. B. IV. 435. V. 146. VI. 555. IX. 485, Hund II. 200. III. 201. 245. 485. Königsdorfer I. 50. Einen weiteren Beleg bieten die fünf Männerklöster: Beuern, Schlehdorf, Sandau, Siverstadt, Wessobrunn und die drei Frauenklöster: Polling, Staffelsee, Kochel, welche um 740 gegründet wurden. Hund II. 140. non pauci utriusque Sexus in Castris Castimoniae coelestis militaturi. Franciscus 7. Auch die Akten der Synode von Dingolfing (772) sprechen vom „Coenobium virorum et puellarum Hund I. 342. Ferner: Deutinger, Beyträge I. 274. Um 1020 ein Frauenkloster in Weihenstephan, das 1242 niederbrannte, cf. Hund III. 456; auch in Steingaden anfänglich ein Frauenstift. Kalender 1907. 52. — Die Frauenklöster zu Polling, Rottenbuch und Steingaden haben sich um 1300 wegen gänzlicher Verarmung aufgelöst. Die Nonnen siedelten nach Benediktbeuern über. Hund III. 114. Keiblinger I. 249, für Berchtesgaden cf. Koch-Sternfeld I. 69, über Doppelklöster im allgemeinen cf. Mitterwieser I. 179. — Crusenius 89. 1300—1320 coenobia Sanctimonialium depauperaverunt et subierunt; so Polling, Rottenbuch, Steingaden u. a. Oefele II. 340.

[3] Es war die Zeit, in der das Ternion: Mammon, Welt und Bauch alles sich dienstbar gemacht hatte. — Tisch, bette, Kasten: die drei Monosyllaba regieren jetzt die ganze Welt. — Döllinger, Reformation I. 53. — cf. Hagen I. 101. — Gieseler II. 4. Abteil. — In den Klöstern herrschten die tollsten intellektuellen und moralischen Verirrungen. — Schindler 82.

[4] cf. Walther von der Vogelweide, Ausg. Simrock-Bonn 1870. 37 und 65.

[5] Keiblinger, Melk I. 378.

vieler erschüttert[1]. Drohten sie doch der Verderbtheit der Kirche und ihrer Diener die schwerste Strafe und Sühne an.

Diese und andere Proben des geistigen Fühlens jener Zeit lassen unschwer erkennen, daß damals die sittlichen und religiösen Verhältnisse einzelner Klöster sich oft in einem sehr wenig lobenswerten Zustande befunden haben.[2] Das wachsende Verderben der Kirche, das gegen die Mitte des 11. Jahrhunderts und ganz besonders während des unseligen Kampfes zwischen Kaiser und Papst seinen Höhepunkt erreicht hatte[3], ließ eben die geistige Entwicklung der Mönche und Nonnen nicht unberührt.[4]

Indes besaßen auch diese Zeiten Persönlichkeiten, welche durch ihre Reformtätigkeit in den Klöstern die erlöschende Flamme idealen Geistes immer wieder anzufachen und zu unterhalten vermochten.[5] So haben während des 11. Jahrhunderts die Mönche von Clugny[6] und seit dem 12. Jahrhundert die Mitglieder der Hirsauer Kongregation[7] im

---

[1] Diese Weissagungen häuften sich während des „düsteren Jahrhunderts" 1347—1450. cf. Döllinger, kl. Schr. 496; Gebhardt 280., Unschuldige Nachrichten 18. 660.

[2] ea tempestate monachi sine exemplo majorum uxores ducebant Bruschius 495.

[3] Hund I. 8. Fuerunt tum temporis maximi motus in Germania et turbulentissima tempora, propter schisma inter Regnum et Sacerdotium.

[4] Giesebrecht 126. cf. die Angaben über die „wohlgestalteten Nonnen" in Nachrichten von Juvavia p. 193. — Wiedemann, Altmann 25. 27. erant clerici ebrietati, voracitati et libidini et usuris impliciti.

[5] Keiblinger I. 196. Bischof Altmann von Passau kehrte 1080 als päpstlicher Legat Gregor VII. nach Deutschland zurück, um mit durchgreifenden Reformen dem allgemeinen und dringlichen Bedürfnisse seiner Zeit entgegen zu kommen. — ante (Altmanni) adventum omnes ecclesiae in illo episcopatu erant ligneae . . . . immo ipsi presbyteri erant lignei, quia conjugiis et negotiis terrenis dediti in divinis officiis penitus ignari. Nunc autem . . . . omnes pene ecclesiae sunt lapideae . . . et . . castis et eruditis viris bene munitae: insuper tota illa patria crebris coenobiis monachorum et canonicorum refulget, in quibus nocte ac die magna diligentia divinum fervet. Greinwald 82. cf. Hansiz tom. I 274. — Altmannus . . . . Monasterium in honore S. Nicolai constituit . . . de hinc ad alia monasteria reformanda animum intendit . . . in Norico ripensi Monasterium erat S. Floriani, in quo erant Clerici conjugiis et lucris saecularibus intenti, negligentes servitium Dei . . . . in monasterio S. Hypoliti erant clerici ebrietati, voracitati, libidini et usuris impliciti . . . religiosos viros pro ejs restituit . . . in monasterio Krembsmünster . . . . monachos irregulariter viventes et bona monasterii luxu dissipantes eiecit. Hund I. 369. 370. — Fulmina sedis Apostolicae in conjugatum clerum coniicit. Hund I. 306.

[6] Riezler I. 520. — Michael II. 53.

[7] Riezler I. 596. — Mit Hirsau standen in Verbindung 1140: Prüfening, Prüll, S. Emeram, Attl, Wessobrunn, Margarethenzell, Asbach, Weihenstephan, Mallersdorf, Weltenburg, München, Kastl, Schotten i. Regensburg, Rott. Einzelne Klöster erbaten sich Mitglieder des Klosters Hirsau zum Vorstande. Als Beispiel diene Abt Lintold (1160—65) in Wessobrunn. cf. Raderus I, 235. Erminoldus . . . literas et religionem, optimosque mores a Guilelmo Hirsaugiensi antistite imbibit. Er starb

Vereine mit den Dominikanern,[1] Prämonstratensern[2] und den Söhnen des Ordens von Citeaux durch die persönliche Beobachtung strengster Lebensweise die Disziplin in den einzelnen Klöstern zu neuem Aufschwunge gebracht.[3] Und Bischöfe von der Art eines Otto von Freising (1137—1158)[4] oder Eberhard II. von Salzburg (1200—1246)[5], haben alles getan, was das Streben dieser neuen Orden unterstützen und zum Ziele führen konnte. Nicht minder hat endlich jenes Armutsideal, das durch Scharen von Bettelmönchen, seit 1221 in verschiedenen Städten Bayerns[6] vertreten und beachtet wurde, dem Mönchtume neue Formen und Gedanken geboten, so daß in Verfall geratene Häuser wieder errichtet[7] und neue Klöster gebaut werden konnten.[8] Der Wettstreit dieser Umstände bewirkte, daß bis zum Jahre 1183 die Zahl der Klöster in Bayern die Ziffer 45 erreicht hatte.[9]

Doch war dieser Blüte des Ordenslebens kein anhaltender Erfolg beschieden und darum folgte in kurzer Zeit die Entartung. Denn als gegen Ende des 12. Jahrhunderts weite Kreise dem bestrickenden Zauber der Kreuzzugsidee ergeben waren, als Edelsinn auf alles verzichtete und Gewinnsucht alles erhoffte, verließen auch viele Mönche und Nonnen die Stille ihrer Zellen.[10] Und viele mögen aus dem oder jenem Grunde nimmer wiedergekehrt sein, was aus dem Umstande hervorgeht, daß ein starker Bruchteil der Benediktinerklöster damals verfallen ist, und auch die Niederlassungen der Cisterzienser und der Augustiner von einem gleichen Lose getroffen worden sind.[11]

Erschütternde Einzelheiten berichten die Briefe Abälards an Heloise. Der Spott der carmina burana findet seinen Wiederhall

1121 als Abt von Prüfening. Oefele II. 332. — Niederaltaich, Lackner 15. 78 Rupertus abbas (1100—1118) ex monasterio Hirsaugiensi a nobis fuisse evocatum.

[1] Hund II. 344. seit 1271 in Landshut.

[2] Dieser Orden war 1120 gegründet und 1126 in Deutschland eingeführt worden. Zu ihm zählen die Klöster Schäftlarn 1140, Neustift bei Freising 1140, Steingaden 1147. Hund II. 528, III. 290. 351. M. B. IX. 563., Oefele II. 333.

[3] Doeberl I. 204. — Eine Urkunde des Klosters Raitenhaslach sagt von jener Zeit: in hoc nostro seculo, in quo finis seculorum devenit. M. B. III. 105.

[4] restaurat Scheftlarn, fundat Neocellam restituitque Schlehdorf. Deutinger, Beyträge I. 72. — religionem monasteriorum reparavit. Hund I. 107. — Otto widmet im 7. Buche seiner Chronik ein eigenes Kapitel dem Lobe der neuen Mönchsorden. cf. chron. fris. VII. 35.

[5] War ein großer Gönner der Klöster. Deutinger, Beyträge I. 284

[6] Riezler II. 215. — München 1221 und 1282, Ingolstadt 1275, Gnadental 1276, Landshut 1281, Amberg 1305, Regensburg 1226.

[7] cf. Ranshofen, anno 1296 claustrum dominorum prope monasterium de novo duximus erigendum M. B. III. 358.

[8] Fürstenfeld 1261, Fürstenzell 1276 u. a.

[9] Mittermieser I. 181.

[10] Knitl 41.

[11] Michael II. 55. — ein Bild der Leiden, welche manche Klöster um die Wende des 12. und 13. Jahrhunderts seitens weltlicher Nachbarn zu erdulden hatten, zeigt die Behandlung Baumburgs durch Rapoto von Stein. cf. Obb. Arch. III. 156 f.

in der Entrüstung ernster Geister. Und Gerhoh von Reichersberg eifert gegen die Lebensführung der Nonnen, die als „töchter babylons“ eines christlichen Begräbnisses unwert seien.[1]

Eine weitere Ursache von dem Verfalle der Klöster waren endlich noch die Wirren des Zeitalters Kaiser Ludwig des Bayern.[2] Wenn nun auch nicht geleugnet werden darf, daß gerade diese Jahre manchen Klöstern zum Segen waren[3] und darum die Person des erlauchten Herrschers vielen Religiosen zum Gegenstand ihrer Begeisterung geworden war,[4] ist trotzdem eine Reihe von Klöstern in einen Zustand literarischer und ökonomischer Verwilderung zurückgesunken, der wenig Hoffnung auf eine bessere Zukunft gestattete.[5] Die Chronisten jener Zeit nennen darum mehr als einen Klostervorstand, durch dessen Leitung, Verschulden und Beispiel die religiöse Lebensführung und das Gut der Mönche gefährdet wurde und verloren ging. So waren die Aebte Friedrich und Heinrich von St. Ulrich in Augsburg sittenlos, gottlos, untätig und dem Müssiggang ergeben.[6] Propst Heinrich von Diessen waltete seines Amtes so unwürdig, daß er in den von ihm neu erbauten Klosterkerker als erster Bewohner geworfen wurde.[7] Abt Heinrich von Kempten war hartherzig gegen die Armen, unnütz in seiner Verwaltung.[8] Und Abt Heinrich von Aldersbach hielt sich fast zwei Jahre in Italien auf, wo er während dieser Zeit weltliche Kleidung trug.[9] Suchte aber einmal ein Abt seinen Pflichten zu leben, so konnte sein Wirken gefährdet, sein Leben vielleicht sogar verwirkt sein. Einen traurigen Beweis dieses Satzes bietet der Tod eines Abtes von Weihenstephan, der bereits in seinem ersten Amtsjahre an

---

[1] Sturmhöfel 14. 16. 17. cf. Mansi XXI. 714. can. IV.

[2] Michael II. 56, Daffner 39.

[3] Wegen des großen Schadens, den die Klöster zu Tegernsee, Benediktbeuern, Ebersberg, Seon, Scheyern, Rott, Steingaden, Schäftlarn, Wessobrunn, Rottenbuch, Dietramszell, Attl, Polling, Indersdorf, Bernried, Beyharting und Diessen unter seiner Regierung zu dulden hatten, befreite Kaiser Ludwig die genannten Klöster von allen Steuern, Wagenfahrten und anderen Dienstforderungen. Prechtl 3. Lief. 24.

[4] Die Geistlichen, Münche und Klosterjunckfrawen loben jn sehr, halten jn für den allerChristlichsten, Gottförchtigsten, und demütigsten Keyser, setzen jn in den Himmel, bezeugen solches mit besonderen Wunderzeichen und Geschichten, zeigen sein Messer, Tischtücher, anderes dergleichen mehr für Heiligthumb. Aventin. cf. Knitl 116.

[5] Günthner II. 75. Außer der schwarzen Kutte war an den Mönchen nichts Geistliches mehr; am Ende legten sie auch diese und den Namen Mönche ab und verpraßten in Gesellschaft mit benachbarten Rittern und ihren Frauen das Klostergut. Buchner, Buch VI. S. 271.

[6] Bruschius 501. Abt Friedrich von St. Ulrich-Augsburg (1366—79) war: vita et moribus degener, plane atheus et omnis religionis contemtor ac derisor. Abt Heinrich (1379—96) ignavus et ocio deditus.

[7] Hund II. 270.

[8] Bruschius 114. 115. ejecit pauperes eratque infelix et inutilis gubernator. . . . Conventuales . . liberioris vitae studiosi otio tantum et libidinibus vacabant.

[9] Hund II. 76. bononiam veniens ibi sub habitu seculari per biennium fere fecit.

Gift gestorben ist.[1] Ausnahmen, wie die Geschäftsführung der Pröpste Ulrich und Heinrich von Polling, bieten dagegen erfreuliche Bilder aus dem klösterlichen Leben jener Jahrzehnte.[2]

Da erwachte endlich am Beginne des 15. Jahrhunderts bei maßgebenden Persönlichkeiten ein neuer Reformeifer, dem eine Tätigkeit folgte, die das ganze Jahrhundert hindurch ununterbrochen bemüht war um die Besserung der klösterlichen Zucht. Der gelehrte Rektor der Universität Wien, Magister Nicolaus von Dinkelsbühl, entwarf einen Plan zur Reformation der Benediktinerklöster in den Ländern des Herzogs Albrecht von Oesterreich. In eigener Person vertrat er 1416 in dem zu Konstanz veranstalteten Provinzialkapitel seines Ordens diese Angelegenheit, begleitet von dem Prior Seyringer und dem Mönche Petrus von Rosenheim und unterstützt durch das Ansehen der drei französischen Gelehrten Petrus d'Ailly, Johannes Gerson und Nikolaus von Clemanges.[3] Der Entwurf dieser Männer wurde genehmigt und bereits 1418 im Kloster Melk zur Ausführung gebracht. 18 Mitglieder schworen zur neuen Regel, deren gewissenhafte Beobachtung des Klosters neuer Abt Nikolaus Seyringer im Vereine mit dem Prior, Petrus von Rosenheim, überwachte und leitete.[4]

Diese beiden Namen bezeichnen zwei der wichtigsten Persönlichkeiten, denen die Reform der bayerischen Klöster Verwirklichung und Erfolge zu danken hat.

Bereits vorher waren die beiden großen Ordensfamilien der Cisterzienser und Augustiner einer Reform unterstellt worden. Während nämlich die Cisterzienser im Auftrage des Generalkapitels (1390—98) durch Abt Otto von Fürstenfeld (1384—1402) reformiert werden sollten,[5] war eine ähnliche Auflage den Augustinern durch die Salzburger Synode von 1418 gemacht worden.[6] In Anlehnung an die 1395 gegründete Windesheimer Kongregation[7] haben dann Propst Erhard Prunner (1411—1442) und Dekan Johannes Rothuet die Disziplin und die äußeren Verhältnisse des Klosters Indersdorf derart verbessert und gehoben, daß ihr Stift als Mutterkloster Geltung fand und an der seit 1426 einsetzenden Reformation des Ordens

---

[1] Hund III. 479. primo sui regiminis anno ex veneno hausto vitam innocentem finivit.

[2] Franciscus 58. 59. Henricus IV. 1341—1345 opus Reformationis a Praedecessore suo (Ulricus 1336—1341) coeptum omnibus quidem viribus conatus est promovere.

[3] H.-pol. Bl. Bd. 134 S. 381. cf. von der Hardt 1095; Nicol. de Clemangiis, de ruina ecclesiae; ferner Düx II. 7. Keiblinger I. 480.

[4] H.-pol. Bl. Bd. 134 S. 380. Auf dem Konzile umarmte Martin V. den Petrus von Rosenheim vor der ganzen Versammlung, weil er auf ihn die große Hoffnung für die Zukunft Bayerns setzte.

[5] Fugger 42.

[6] Ueber die Stellung der Konzilien jener Zeit zur Klosterfrage cf. Hefele-Hergenröther. Conzilgeschichte VIII. 89. Diese Synode ordnete gleichzeitig eine Reformation der Benediktinerklöster an, ohne daß dieser Befehl einen nachhaltigen Erfolg gezeigt hatte. cf. Dalham 171.

[7] Grube 13.

hervorragenden Anteil nehmen konnte.[1] Für die Bedeutung dieses Hauses und seines leitenden Dekanes spricht übrigens auch die Tatsache, daß 31 Kanoniker Indersdorfs zu Vorstehern anderer Klöster erwählt wurden und Dekan Johannes selbst in 24 Häusern seines Ordens die notwendigen Reformen eingeführt hat. Nebenbei war Dekan Johannes auch Beichtvater Herzog Wilhelms III. von Bayern (1397—1435) und wußte in dieser Eigenschaft seine Reformgedanken vor dem Fürsten und dessen natürlichen Bruder Johann Grünwalder mit Erfolg zu vertreten.[2] In dem Betreiben des Herzogs und seines Bruders ist darum die Ursache zu der Teilnahme des österreichischen Konventualen Petrus von Rosenheim an der Erneuerung des geistlichen Lebens in den bayerischen Klöstern zu suchen.[3] Nachdem nämlich Petrus über fünf Jahre das Priorat in Melk ausgeübt hatte, ging er auf Wunsch Herzog Wilhelms im Jahre 1426 nach Tegernsee, um dort im Vereine mit dem Schottenabte Johann von Ochsenhausen und dem genannten Johannes von Indersdorf nebst dem vom Konstanzer Konzile zum Generalvisitator erwählten Abt Johann II. (1414—1434) von Niederaltaich[4] den Freisinger Generalvikar Johann Grünwalder bei der ihm vom Herzoge aufgetragenen Visitationsreise zu unterstützen und dann auf der weiteren Rundreise durch die bayerischen Benediktinerklöster zu begleiten.[5]

Die zerrütteten Verhältnisse Tegernsees erfuhren nun eine vollständige Neugestaltung und dem Kloster wurde in der Person des Caspar Aindorfer ein Vorsteher auserwählt, der seiner Aufgabe das entsprechende Verständnis entgegenzubringen vermochte.[6] Eine „carta reformationis“ gab dem Werke den offiziellen Abschluß,[7] und zugleich betonte der Visitationsbericht vom 7. Jan. 1427 noch einmal, daß das Kloster in geistlichen und weltlichen Dingen sehr darniederliege und daß eine von den Behörden ausgehende Besserung sowohl an Haupt als Gliedern nach vielen Richtungen hin nötig sei.[8]

Dieses Auftreten der Visitatoren in Tegernsee sollte den Anfang zu einer Wiedergeburt ursprünglichen Klosterlebens auf bayerischem Gebiete bilden.

Die amtliche Gewalt dieser Männer war aber auch auf die Häuser der Augustiner[9] ausgedehnt und so erfolgte noch im gleichen

---

[1] Kunstdenkmale I. 1. 268. Clm 1008 f. 23.

[2] Auch Herzog Ernst (1398—1438), der Bruder Wilhelms, hat die Erneuerung des klösterlichen Lebens zu fördern gesucht. cf. Dresdener Cod. F. 172b. f. 45. 47. 48.

[3] Riezler III. 828.

[4] Lackner 97. interfuit Concilio Constantiensi, a quo cum abbate Mellicensi monasteriorum per Bavariam et Austriam constitutus est Visitator generalis.

[5] Riezler III. 828. Wessinger 197. Clm. 1005 f. 1.

[6] Riezler III. 828.

[7] Clm 1008 f. 28. prima carta reformationis anno 1426. 6. XII. cf. Clm 18552b/12; ferner Clm 19741/85; 1131/161. Hund III. 436.

[8] Wessinger 197.

[9] Clm 1008 f. 23, Clm 12365 f. 40.

Jahre durch den Generalvikar Johann Grünwalder die Visitation von Indersdorf,[1] Dietramszell[2] und Rottenbuch.[3] Auch Indersdorf, dessen Mönche bereits reformiert waren, ist von ihm selbst geprüft worden.[4] Daran schloß sich der Besuch der Augustinerklöster Beuerberg,[5] Beyharting;[6] und gleichzeitig visitierte Petrus von Rosenheim die Niederlassungen der Benediktiner in Asbach,[7] Isen, Weiarn, Formbach und Ebersberg. Dabei haben aber gerade die Mönche der beiden letztgenannten Häuser unerwartete Schwierigkeiten gemacht.[8] Um so leichter ging dagegen die Umgestaltung Weihenstephans vor sich, welche dessen Abt Eberhard II. (1416—1448) bereits beim Antritte seines Amtes in die Hand genommen hatte.[9] Auch dieses Kloster wurde 1426 von den Visitatoren besucht.[10] In die gleiche Zeit fällt ferner die Erneuerung des religiösen Lebens zu St. Ulrich in Augsburg,[11] sowie die Wahl eines reformfreundlichen Abtes in Kloster Aldersbach.[12]

Wenn nun auch die Reformation von weiteren Klöstern durch Einzelberichte nicht belegt werden kann, so läßt der Umstand, daß Petrus von Rosenheim im Jahre 1431 in Salzburg[13] als Visitator aufgetreten ist, und sich von da nach Böhmen begeben hatte, eine Fortsetzung seiner Reformarbeit in den bayerischen Klöstern für die Zeit von 1427 bis 1431 als sicher annehmen. Weitere Aufschlüsse über die Reformationsgeschichte dieser Klöster während der nächsten Jahre nach 1431 fehlen. Zwar fanden am Sitze einzelner Bischöfe, wie in Freising,[14] Regensburg,[15] Passau,[16] verschiedene Diözesansynoden statt, bei denen auch die Reform des Klerus besprochen wurde. Auch haben einzelne Bischöfe und Äbte unabhängig von Petrus ihre Kraft dem Reformationswerke gewidmet.[17] Aus verschiedenen Gründen entsprach jedoch der Erfolg nicht immer der aufgewandten Mühe.

---

[1] 25. III. 1427. cf. Clm 5154a f. 47, Clm 12394 f. 113.

[2] Clm 1807. Riezler III. 831. Keiblinger I. 491.

[3] 19. X. 1426 (?). Clm 12365 f. 40, 42. Clm 12394 f. 113.

[4] Clm 12394 f. 117.

[5] h.-pol. Bl. Bd. 134 S. 382.

[6] Clm 5154a f. 48.

[7] Zimmermann III. 302.

[8] h.-pol. Bl. Bd. 134 S. 382.

[9] Clm 1016 f. 18. Clm 1045. 1132/26. cf. Riezler III. 831; ferner Clm 19694/34. Bruschius 655. Gentner 72., Clm 1016 f. 18.

[10] Clm 21553 f. 233.

[11] Bruschius 502. Unter Abt Johann 1404—1428.

[12] Hund II. 76. Godhardus (1431—1434) accersito visitatore Herimanno Abbate Ebracensi eligitur . . . vir probus. . .

[13] Hier hielt er seine Rede „de statu vitae monasticae sui temporis.“ cf. Pez bib. asc. II. 83.

[14] Hartzheim V. 258. 267. ão. 1438 u. 1440. cf. Clm 18174 f. 286 statuta synodalia frisingensia ão. 1438 edita.

[15] Hund I 211. ão. 1435.

[16] Hund I. 324. Leonardus episcopus Pataviensis celebravit synodos bis juxta Decretum Basiliensis Concilij: in quibus de reformando quidem Clero disputatum est, sed nil actum.

[17] Ettal ão. 1414, Hund III. 485; Bernried ão. 1422, Hund II. 149.

Dagegen fällt mit dem Regierungsantritte Albrecht III. (1438—1460)[1] ein neuer Abschnitt dieser Reformtätigkeit zusammen,[2] die dann auf dem Tage von Salzburg von 1451 ihren Höhepunkt erreicht[3] und in der Ausführung der auf dieser Synode erlassenen Reformdekrete des Legaten Nikolaus von Cusa einen vorläufigen Abschluß gefunden hat.

Bereits hatte sich das Konzil von Basel, welchem Ulrich Stöckl, Johannes Keck[4] und Abt Eberhard von Weihenstephan[5] als Abgeordnete der bayerischen Benediktinerklöster beigewohnt haben,[6] mit dem Zustande der Klöster beschäftigt[7] und auf Betreiben des Herzogs Albrecht[8] durch eine Bulle den Abt Caspar von Tegernsee, den Dekan Johannes von Indersdorf und den Propst Petrus von Rohr zu Visitatoren bestellt.[9]

Die Notwendigkeit dieser Maßregeln erhellt aus den mannigfaltigen Aeußerungen und Klagen, durch welche das Konzil über die Zustände der Klöster aufgeklärt worden war.[10] Denen zufolge hat also die Reform von 1426, die nach der Ansicht eines frommen Mönches

---

[1] Dei flagrans amore dissolutam monachorum et aliorum utriusque sexus regularem vitam perhorrescens sui ducatus cujusvis ordinis monasteriorum studiosissime reformationi curam impendens. Ind. K. A. fasc. 4 f. 10.

[2] Bruschius 436. Füssen wird 1447 visitiert. Ranshofen wird durch Abt Friedrich (1444—1448) „juxta D. Augustini dogmata" reformiert. Hund III. 204.

[3] Dalham 221 decretum a Cardinali Cusano de religiosorum per Salisburgensem provinciam instauranda disciplina. Salzpurge 8. II. 51. Das Dekret bestimmte: visitatores constituere, qui monasteria obirent eaque ad meliorem normam revocarent.

[4] Clm 18102 sacre theologie doctor et monachus noster hic (Tegernsee) professus. gest. 26. Juni 1450 in Rom.

[5] Ertel II. 238. Dieser Abt Eberhard hat außerdem 1435 Kloster Monsee als Visitator besucht und reformiert. Gentner 88., Günthner II. 19.

[6] Günthner II 19. — Lindner 60.

[7] 14. Dezember 1431 hielt das Konzil von Basel seine erste Sitzung. Scharpff 5. cf. Dresdener Codex F 172b f. 76. Brief des Bischofs Conrad von Regensburg.

[8] cf. Dresdener Codex F 172b f. 48. 49. Briefe der Herzoge Ernst und Wilhelm an das Konzil zu Basel.

[9] Teg. K. A. 726/5 bulla Concilii Basiliensis qua D. D. Casparo abbati Tegernseensi, D. Decano in Undersdorff et D. Preposito in Rhor ad instantiam Seren. Ducis Bavariae Alberti Potestas visitandi monasteria sub Ditione ejusdem D. Ducis ... quaecunque, in quibus disciplina collapsa erat. anno 1441. cf. Westenrieder V. 43. Dresdener Cod. F 172b f. 159.

[10] Dalham 221 eversa pene erat in monasteriis ipsis Ecclesiastica disciplina, ut instituti legibus neglectis summa licentia viverent monachi, maximaque cum populi offensione in omne vitiorum genus praecipites ferrentur. — ibid. ipsaque monasteria in capite et in membris necnon in temporalibus et spiritualibus reformationis ministerio multipliciter indigere. Das Konzil anerkennt auch Ausnahmen, wenn es Rottenbuch bezeichnet als: unum ex notabilioribus illarum partium (Bavariae) monasteriis. cf. Ertel II. 216. — Die Mönche des Klosters Prüfening erbaten sich die Hilfe des Konzils gegen ihren Abt Erasmus (1439—1445). Lackner 55.

ein Werk des hl. Geistes gewesen ist,[1] keine nachhaltige Wirkung erzielt. Das Verlangen des Herzogs nach einer Reformation, welche diesmal auch auf die Klöster der Mendikanten und der Cisterzienser ausgedehnt werden sollte,[2] entsprang also einer inneren Notwendigkeit und hatte somit seine volle Berechtigung.

Wie einem Briefwechsel des Herzogs Albrecht mit Dekan Johann zu entnehmen ist, hat am „schiersten pfintztag“ nach dem 14. August 1441 zwischen den beiden Genannten eine Unterredung in Kloster Andechs stattgefunden, in welcher eine Einigung über die Ausführung der Reformationsidee erzielt wurde.[3] Gleichwohl bedurfte es noch der leisen Mahnung des „maister hans Hartlieb“, der des Herzogs Leibarzt gewesen war; auch mußte erst ein Traumbild[4] den Herzog an seine edlen Absichten erinnern, bis er endlich den Befehl zur Ausführung der gefaßten Beschlüsse erteilte.

Nunmehr begab sich Dekan Johann unverzüglich nach Diessen.[5] Nachdem dort die Tätigkeit des Visitators von Erfolg begleitet[6] gewesen war, berief ihn dafür das Vertrauen seines Fürsten nach Polling.[7] Und als der Dekan seine reformatorische Aufgabe auch hier glücklich gelöst hatte, sandten ihn weitere Befehle des Herzogs nach Rottenbuch[8] und von da nach Bernried.[9] Hier ereilte den Dekan die Nachricht, daß der Propst seines Klosters im Sterben liege. Unverzüglich kehrte er darum nach Indersdorf zurück, um das Erbe seines dahingeschiedenen Vorgängers anzutreten.[10]

Die Reformationstätigkeit des Herzog Albrecht[11] hat aber durch die Beförderung dieses Mannes keinerlei Einschränkung erfahren. Denn neben Propst Johann, der auch nach seiner Erhebung ausschließlich die Klöster des Augustinerordens visitierte, hat Abt Caspar von Tegernsee die Klöster von der Regel des h. Benedikt besucht und

---

[1] Clm 18156 Mellicenses sunt reformati a sacro spiritu et Tegernseenses a Mellicensibus.

[2] Teg. K. A. 726/5. Monasteria etiam mendicantium et cisterciensium personaliter accedentes. — Am 25. Juni 1455 beauftragte der Abt von Morimund als Generalvisitator der Cisterzienserklöster die beiden Aebte von Kaisheim und Heilsbronn als spezielle Delegierte, um gegen Abt Paul von Fürstenfeld (1451—1455) Untersuchung einzuleiten. Fugger 53. Drei Jahre später erschien der Abt von Morimund persönlich zu einer wiederholten Visitation, der Abt Michael (1455—1457) zum Opfer fiel. ibid. 59.

[3] Ind. K. A. fasc. 4. f. 10—11. Riezler III. 828. De reformatione monasteriorum solliciter tractantes atque in unum concordantes.

[4] Ind. K. A. fasc. 4. f. 11. Visiones somniales.

[5] Dies. K. A. n. 5.

[6] Ind. K. A. f. 10. das es ew in den geistlichen sachen zu dyezzen vast wol gangen sey.

[7] ibid. wie es ew in sollichem zu pollingen gee.

[8] wir begern von ew mit ernst, das ir von stund an in das gotzhaws raittenpuch kömet und dasselbs dy reformation zur hand nemet.

[9] [10] Ind. K. A. fasc. 4. f. 11.

[11] Günthner II. 20. Der Herzog begab sich persönlich in mehrere Klöster.

reformiert.[1] So verdankte Ebersberg,[2] Ettal und Scheyern dem Bemühen dieses Abtes die Wiedereinführung der „Observanz",[3] während beispielsweise Wessobrunn durch seinen Abt Ulrich Stöckl dadurch für die neue Richtung gewonnen wurde, daß dieser den P. Leonhard Böttinger aus Weihenstephan für sein Kloster erbittet.[4]

Mittlerweile war aber eine andere Persönlichkeit auf den Schauplatz getreten, deren Tätigkeit für die Entwicklung der Reformidee eine hervorragende Bedeutung besaß. Die Zucht des Klosters St. Ulrich und Afra in Augsburg war zerfallen. Zur Besserung dieser Zustände erbat sich nun Bischof Petrus von Augsburg von Kloster Melk taugliche Männer. Und in Erledigung dieses Wunsches sandte der dortige Abt den Johann Slitpacher von Weilheim und zwei seiner Mitbrüder in das gefährdete Kloster.[5]

Dieser Johann Slitpacher sollte die Seele der bayerischen Reformbewegung werden.[6] Denn die Erfolge, welche Slitpacher in Augsburg zu erzielen wußte, lenkten die Aufmerksamkeit Herzog Albrechts auf ihn, weshalb er von diesem zur Visitation des Klosters Ettal eingeladen wurde. Allein alle Versuche einer Reformation auf Grundlage der Melker Regeln scheiterten bei dieser Abtei an der Unempfänglichkeit und Untauglichkeit des Abtes Johann Kuffsteiner.[7] Nun begab sich Slitpacher wieder nach Melk, mußte aber schon wenige Jahre später nach Bayern zurückkehren. Ende Dezember 1450 war durch Papst Nikolaus V. der bekannte Kardinal Nikolaus von Cusa zum Visitator der kirchlichen Verhältnisse in Deutschland ernannt worden[8] und nachdem die Salzburger Synode am 3. Februar 1451 durch den Kardinal eröffnet worden war, kam dabei die Heilung der erschlafften Klosterzucht auf ein neues in Fluß.[9] Ein Monat später schickte dann Kardinal Cusa von Wien aus das Rundschreiben „Quoniam Sanctissimus" an die Benediktineräbte der Provinz Salzburg.[10] Dieser

---

[1] Wessinger 208. — Westenrieder V. 43.

[2] cf. Ebersb. Chronik de anno 1493, f. 73: Abt Ekhardt (1446—72) hat eingefurtt dye geystlichkayt der reformation mit dem gesanck und mit den Ceremoniis und mit anderen Werken geystlicher Zucht nach form und gewonhait des Klosters Melk.

[3] Riezler III. 831.

[4] Lindner 61. Ulrich Stöckl ist ein ehemaliger Konventuale Tegernsees. — Leutner 346. Böttinger legt die vota stabilitatis ab, wird 15. Mai 1441 zum Prior, und nach Stöckls Tode 1443 zum Abte gewählt. † 1460.

[5] Keiblinger I. 529.

[6] cf. Clm 18129. 18136. 18139. 18148 u. a. Oblinger 7. Clm 18156 f. 271 de genere, vita scriptis Johannis Schlippacher.

[7] Keiblinger I. 543. — Riezler III. 829.

[8] Clm 422 f. 252 Reformatio Nicolai de Cusa. Pastor I. 345. Dür II. 5. ff.

[9] Hartzheim V. 923. Riezler III. 832. — Braunmüller 311. Auf der Synode zu Köln (1452) klagt Cusa, daß die Ordensleute ihre Regeln oft gar nicht kennen. Dür II. 15.

[10] Hartzheim V. 923—927; Pastor I. 453. Unter dem Vorsitze Cusas war 23. V. 1451 zu Würzburg ein Provinzialkapitel der Benediktineräbte gehalten worden, wobei alle den Eid ablegten binnen Jahresfrist die Reformation einzuführen. Trithemius, annal. II. 423.

Erlaß brachte die Mitteilung von der bevorstehenden Visitation und nannte gleichzeitig die Aebte Martin von den Schotten in Wien und Lorenz aus Maria Zell nebst dem Prior Stephan von Melk als Vollzugsorgane.[1] Da aber Stephan bald darnach zur Prälatur gelangte, trat an dessen Stelle Prior Johann Slitpacher.[2]

Jetzt begann jener Aufschwung im klösterlichen Leben Bayerns, mit welchem die Namen Cusas und Slitpachers in engster Verbindung stehen. Nachdem erst noch eigene Visitatoren für die Klöster der Augustiner,[3] Cisterzienser[4] und Franziskaner[5] ernannt worden waren, und Cusa im Namen des Papstes einen vollkommenen Ablaß hatte verkündigen lassen,[6] erfolgte im Jahre 1451 unter der Oberleitung des Cardinals die Visitation des Klosters Tegernsee.[7]

Der einwandfreie Befund seiner Verhältnisse gewann dann diesem Kloster die Gunst Cusas in solchem Umfange, daß er Tegernsee zu einem Stützpunkte für die Durchführung weiterer Reformen in Aussicht nahm, und auch später mit einzelnen Mönchen dieses Hauses in Fühlung geblieben ist.[8]

Unterdessen war Slitpacher in Ettal gewesen, dessen Leitung würdigeren Händen anvertraut ward.[9] Dann mußten sich Ebersberg,[10] Beyharting,[11] Indersdorf,[12] Rottenbuch[13] und Weihenstephan[14] der neuen Ordnung unterwerfen, auch brachte ein Besuch in Formbach[15] die Beobachtung der Gelübde dort wieder zur Geltung. Abt Leonardus von Wessobrunn hatte freiwillig alle im Archive seines Klosters vorhandenen Statuten und Visitationsprotokolle gesammelt, um den in nächster Zeit erscheinenden Visitatoren[16] eine Vorarbeit zu bieten. Bei seiner Ankunft

---

[1] 3. März 1451. cf. Pastor I. 349. 350. Düx II. 13. 14.

[2] Riezler III. 832. — Braunmüller, Reform. 311.

[3] Für die Aug. kamen in Betracht: Propst Nikolaus von St. Dorothea in Wien, Propst Petrus zu Ror und Wolfgang Kerspeck. Clm 5154a. cf. Pastor I. 350. — Clm 12365. f. 46.

[4] Clm 2889/50 commissio ad visitanda monasteria ordinis Cisterciensis.

[5] Hund II. 105 Bruder Hans Gnybe Doctor der heiligen Schrifft Provincial Minister Parfußer Ordens und der Clöster (dieses Ordens) in Obern Dutschen Landen gemeiner Visitator.

[6] Dalham 224, Sinnacher 355. — Den Ablaß sollten alle gewinnen, die guten Willens sich der Visitation und Reformation unterwerfen würden.

[7] 3. III. 1451. Clm 1008 f. 33. Teg. K. A. 729/5. 1452 die 14. april. Charta secunda visitatorum incipit. Clm 1005 f. 93., Clm 18552b f. 1.

[8] Wessinger 215. Scharpff 183.

[9] Riezler III. 829.

[10] 18. IV. 1452. cf. Clm 8138 f. 120.

[11] Wiedemann, Beyharting. 149. litera obligationis 29. III. 1451. contra observanciam regularis vite excessisse.

[12] 19. III. 1452. cf. Clm 5154a. f. 55.

[13] Clm 12365 f. 46.

[14] Clm 1132/1. 25. V. 1452. Carta visitationis monasterii Weihenstephanensis. cf. Gentner 89.

[15] Oblinger 7.

[16] Riezler III. 829.

fand dann Kardinal Cusa die Zustände des Hauses in bester Ordnung und alles Lobes wert.[1] Ebenso war es auch um die Disziplin in den Klöstern Polling[2] und Indersdorf[3] bestellt. So verging mehr als ein Jahr, bis der Zustand aller Klöster durchsucht war, und die Visitatoren am 19. November 1452 wieder in Salzburg eintreffen konnten.[4]

In diese Zeit fällt auch die Gründung des Klosters Andechs. Dem ureigensten Verlangen des Herzogs nach würdigen Klostergemeinden seine Entstehung verdankend, trug dieses Haus als Tochtergebilde Tegernsees von Anfang an den Stempel seines Geistes und reihte sich so ohne Widerstand in die Zahl jener Klöster ein, deren inneres Leben vorbildlich für andere gelten durfte.[5]

Gute Erfolge erzielte ferner die Tätigkeit des Abtes Johannes von Aldersbach (1448—1463);[6] nicht minder dürfen Abt Ulrich von Fürstenfeld (1460—1466),[7] Prior Michael von Ramsau,[8] Aebtissin Barbara von Neuburg (1465—1486)[9] als Zierden ihrer Klöster genannt werden.

Die Last der Aufgabe ward den Visitatoren dadurch wesentlich erleichtert, daß ihnen Herzog Albrecht und ebenso Herzog Ludwig von Bayern-Landshut freies Geleit und entsprechende Unterstützung zugesichert hatten.[10] Durch diese Handlungsweise betrat also Herzog Ludwig in seiner Klosterpolitik gemeinsame Wege mit dem Münchener Herzoge. Noch deutlicher läßt sich übrigens diese Stellungnahme aus dem strengen Mandate erkennen, welches Ludwig im Jahre 1463 zur Besserung des Klerus erlassen hatte.[11]

Teils im Zusammenhange mit diesen herzoglichen Akten, teils

---

[1] Leutner 349 adventuris quamprimum visitatoribus.

[2] Franziscus 11 nulla macula; f. 71: praepositus Johannes 1454—1481. Vir secundum Cor Dei in quo Nicolaus de Cusa dum anno 1452 .. monasteria Bavarica visitaret nullam omnino maculam reperit.

[3] Clm 5154a f. 54.

[4] Sinnacher 361. Wenige Jahre vorher vollzog sich die Reformation der Klöster Prüfening (1440), cf. Dresdener Cod. F 172b. f. 22; Ettal (1442) cf. Clm 19670 f. 188; Ranshofen (zwischen 1439—1448), cf. Hund III. 204. 213. (Herzog Ludwig wiederholte die Reformation 1474, cf. Cgm f. 154); Benediktbeuern (1447), cf. Clm 18779 f. 269. Zu 1452 sind noch zu ergänzen: Oberaltaich (8. II.), cf. Hemmauer 279; Scheyern (20. III.), cf. Knitl 133; S. Emmeram (18. II.), cf. Clm 14196 f. 154; Altomünster (20. II. 1451). Einige Jahre später wurde St. Ulrich in Augsburg (1457) durch die Äbte Caspar von Tegernsee und Wilhelm von Scheyern visitiert, cf. Clm 19670 f. 142; ferner Indersdorf (31. X. 1460), cf. Clm 12394 f. 117.

[5] Haindl 46. — Riezler III. 837. 1451 hat Kardinal Cusa die Burg Andechs besucht. cf. Falckenstein 469.

[6] Hund II. 77. religionem in suis monasteriis subjectis intrepide reformavit.

[7] Roeckl 25. Dieser Abt visitierte auch die Klöster Aldersbach, Seligenthal und Stams in Tirol. cf. Fugger 60.

[8] Zimmermann 165.

[9] Hund II. 526 auctor et inductrix reformationis.

[10] Riezler III. 832.

[11] Oefele II. 245. cf. Riezler III. 715.

davon unabhängig griffen nun die Bischöfe von Freising,[1] Eichstädt,[2] Augsburg[3] und Passau[4] ebenfalls in das Visitationswerk ein. Der Wille Herzog Ludwigs bestimmte den Freisinger Bischof Johann, die Franziskaner in Landshut wegen ihres unerbaulichen Lebenswandels zu entfernen[5] und gleichzeitig die Konventualen in Ingolstadt durch die Vertreter der Observanz zu ersetzen.[6] Ebenso erwirkte Herzog Albrecht die Visitation der Nonnen am Anger in München, indem er den Diözesanbischof durch einen päpstlichen Befehl dazu mahnen ließ.[7] Auch Bischof Johann von Eichstädt ersetzte die unwürdigen adeligen Mönche in Rebdorf durch pflichtgetreue Persönlichkeiten.[8] Zur nämlichen Zeit wurde von Augsburg aus der Versuch gemacht, die in Verfall geratene Zucht Kühbachs durch Sendung dreier Nonnen wieder zu heben.[9] Gerne wurden auch tadelfreie Verhältnisse einzelner Klöster dadurch anerkannt, daß ihre Vorstände selbst wieder zur Beihilfe an der Reformation anderer Häuser herangezogen wurden.[10]

So kraftvoll und zielbewußt aber alle diese Männer, die Herzoge Albrecht und Ludwig, ein Kardinal Cusa, ein Slitpacher, ein Abt Caspar und andere, zusammengewirkt hatten, so sehr deren ganzes Streben einzig auf das Wohl der Klöster gerichtet war, und so rege deren Eifer und Mühen sich äußerten, ihr Werk vermochte, trotz aller geschilderten Umstände, sich keines anhaltenden, bleibenden Erfolges

---

[1] Clm 12394 f. 117. Meichelbeck h. fris. II. 245. 249.

[2] Deutinger, Beyträge IV. 151.

[3] Bruschius 503. Das Kloster St. Ulrich in Augsburg wurde reformiert „ad Cardinalis et Episcopi Augustani Domini Petri Schaumburgii petitionem et instantiam a quatuor conventualibus monasterii Melcensis in Austria siti. Auch Bischof Friedrich II. 1486—1505 unterstützte die Reformation der Klöster. cf. Leutner 364.

[4] Hund I. 325. Udalricus (1451—1479) . . . de reformando Clero saepius diligenter cogitavit sed civilibus Austriae bellis impeditus est.

[5] anno 1466 Ioannes (Episc. frising.) fratres minores in Landshut ad instantiam Ducis Ludovici propter eorum dissolutam vitam expulit. cf. Hund I. 178. Deutinger, Beyträge I. 54. 89. III. 563. — Die Einkünfte der Konventualen (welche man „gaudentes“ nannte) in Landshut und Ingolstadt sind der Universität durch päpstliche und bischöfliche Befehle übermittelt worden. Ertel 252.

[6] ao. 1466. cf. Zimmermann 84. Unter Calixt III. 1455—1458 brach der Streit zwischen Observanten und Konventualen von neuem aus. cf. Gebhardt 265. 1460 hat der Erzbischof von Magdeburg alle Klöster der Bettelorden in seiner Diözese reformiert. Dabei war es ihm um die Vernichtung der Konventualen zu tun. ibid. 267.

[7] Hund II. 104.

[8] Bruschius 370. ejecto degenere nobilitate substitutisque melioribus observantiam regularem introduxit aō. 1458.

[9] Barbara Hufnagel (Aebtissin 1467—1487) mit zwei Nonnen aus dem Kloster St. Nikolaus in Augsburg. cf. Hund II. 246. 251. M. B. XI. 519. Steichele II. 203.

[10] 17. II. 1455 visitierten die Aebte Petrus von Salzburg, Ekhard von Ebersberg, Simon von Ettal und Johannes von Weihenstephan, ferner der Prior Bernhard und der Mönch Eberhard von Tegernsee das Nonnenkloster Sonnenburg bei Brixen. Sinnacher 399.

zu erfreuen.[1] Die schlimmen Elemente des Mönchtums waren in ihrer Widerstandskraft noch nicht gebrochen.

Aus diesem Grunde betrachtete Herzog Albrecht IV.[2] nach dem Tode seines Vaters die Wiederaufnahme der Reformpläne als eine seiner wichtigsten Aufgaben und ging darum im Vereine mit Bischof Sixtus von Freising[3] mit allem Eifer an das Werk. In entsprechender Weise ist dann erst noch Papst Sixtus IV. von der bevorstehenden Reformation verständigt worden,[4] monach von Rom aus in einer an den Bischof von Freising und die Aebte von Tegernsee und Ebersberg erlassenen Bulle die Notwendigkeit dieser Reformation unumwunden anerkannt wurde.[5] Bereits ein Jahrzehnt früher hatte Herzog Ludwig von Bayern-Landshut an Papst Paul II. ähnliche Klagen in einem Berichte über die religiösen Verhältnisse seines Landes gerichtet.[6] Gleichzeitig ließ dieser Herzog die Klöster seines Gebietes wiederum einer genauen Visitation unterziehen und betraute den Magister Rosenheimer mit der Durchführung der Reformation.[7] Später, im Jahre 1474, traten auch der Propst von Altötting, Doktor Friedrich Maurkürchner und Thomas Apffntaler, Pfleger zu Braunau, als Vertrauensmänner des Herzogs in dieser Sache auf.[8] In würdiger Uebereinstimmung mit den herzoglichen Reformplänen bemühte sich außerdem ein 1472 in Ramsau versammeltes Provinzialkapitel der Augustiner um die sittliche Besserung des Klosterlebens,[9] womit ohne Zweifel die Visitation von Indersdorf in Beziehung steht.[10] In gleicher Eintracht wirkten auch die Bischöfe, welche auf der Freisinger Synode von 1475 die Aebte von Tegernsee und Scheyern zu Visitatoren der Benediktinerklöster und die Vorstände von Rottenbuch und Indersdorf zur Visitation der Häuser des Augustinerordens bestellt hatten.[11] Genaue Vorschriften über das gewissenhafte Tragen des Ordensgewandes und

---

[1] Joachimsohn 147. Die Augenblickserfolge Cusas werden durch Hergenröther übermässig betont. cf. Gebhardt, gravamina 4.

[2] Pez. thes. anecd. III. 449. Veit Arnpeckh schildert den Herzog folgendermaßen: hic dux Adalbertus erat vir prudentia praeditus: quam obrem singula monasteria pro viribus regulariter ordinare et ad rectum ordinem redigere nitebatur. Idcirco a Papa Sixto IV privilegia et auctoritatem reformandi monasteria in suo Ducatu impetravit. Et primum unacum duce Ludovico in civitate Ratisponensi conabatur Monasteria reformare, sed non perfecit. cf. Falckenstein 482. Albrecht hatte vernommen, daß die Mönche und Nonnen ein allzu ausschweifendes und freies Leben zu führen pflegten.

[3] Hund I. 179 „ad instantiam Alberti" begann Bischof Sixtus das Werk.

[4] Teg. K. A. n. 736/51.

[5] d. d. 13. II. 1479. Riezler III. 839. Oefele II. 253. . . . visitationis ac reformationis officium tam in capitibus quam in membris nec non in spiritualibus et temporalibus . . . eine zweite Bulle vom 1. V. 1480 schärft wiederholt die Reformation ein. cf. Oefele II. 254.

[6] [7] Riezler III. 838.

[8] M. B. III. 381 recessus visitationis anno 1474.

[9] Zimmermann 165.

[10] Clm. 5154a f. 54.

[11] Hartzheim V. 503. Meichelbeck h. fris. t. II. p. II. 295.

ein eigener Kanon „de observantia regulari“ wurden dann auf einer Synode von 1480 erlassen.[1] Und ebenso behandelte eine Synode von Eichstädt 1484 die gleiche Materie in einem besonderen Kanon.[2]

Dieses Entgegenkommen der beteiligten kirchlichen Kreise machte es Albrecht IV. möglich, seine vom Papste approbierten Reformabsichten unter den günstigsten Vorbedingungen zur Ausführung zu bringen.

Es war höchste Zeit, daß etwas geschah. Denn übereinstimmend bringen die Quellen die traurigsten Berichte über die schlimmen Verhältnisse in vielen Klöstern. So fand man beispielsweise im Kloster Seeon geradezu unhaltbare Zustände.[3] Besonderen Anstoß erregte dort die Persönlichkeit des Abtes Balthasar, der niemals dem Chorgebete beiwohnte, die Fasttage stets übertrat und sogar während der Adventzeit Fleischspeisen genoß. Auch wurde ihm nachgesagt, daß er leinene (Unter-) Kleider trüge und „weiß gespitzet“ Schuhe. Außerdem soll dieser Abt sämtliche Mandate des gnädigen Herrn Herzog Jörgen verachtet und auch sonst den Rat geistlicher und weltlicher Behörden nicht befolgt haben.[4] Eine Schlußfolgerung von dem Zustande des Hauptes auf den der Glieder läßt annehmen, daß des Abtes Gebahren wohl nicht in zu schroffem Gegensatze zur Lebensführung seiner Mönche gestanden sein mag, und daß darum die Verhältnisse des Klosters Seeon nicht gerade rühmenswerte und exemplarische gewesen sein dürften. Auch in Raitenhaslach übte Abt Aegidius auf die Disciplin seiner Mönche einen solch ungünstigen Einfluß aus, daß er schließlich abdanken mußte.[5] Kloster Altomünster war in finanzieller wie moralischer Hinsicht völlig zusammengebrochen,[6] und ähnlich war Beyharting, wie aus einem Briefe des Propstes Nikolaus an den Herzog entnommen werden kann, sehr der Reformen bedürftig.[7] Diese Mißstände, von denen nur einzelne typische Beispiele angeführt sind, suchte Herzog Albrecht im Vereine mit den kirchlichen Behörden zu heben. Zunächst wurden nun sämtliche Klöster Münchens einer eingehenden Untersuchung unterstellt.[8] Der Konvent der Franziskaner

---

[1] Hartzheim V. 515 ... mandamus: ne quivis ... religiosos quoscunque . . . admitterent nisi habitibus eorum pro religione sua solitis incedant, seque pro religiosis patenter gerant et ostendant. — Hartzheim V. 519 . . duximus statuendum, ut universi abbates . . ceterique professi . . monastica et regulari vigeant disciplina.

[2] Hartzheim V. 571 „de statu monachorum“.

[3] Se. R. A. n. 72. f. 44 „ungeordents wesen gaistlich auch weltlich zu Seon und dabey großn schaden“.

[4] Se. R. A. n. 72.

[5] Lindauer, Zur Geschichte des Klosters R. cf. Hist. Monatsschrift 1897. S. 21.

[6] Hund II. 81. ubique ruinosum, bonisque temporalibus multisque alienatis distractis et perditio destitutum. cf. M. B. X. 353.

[7] Bey. R. A. n. 43. f. 10. Ueber seine Mitbrüder schreibt er: weder mir noch meinem armen Gotzhaus nit nutz noch taugenlich.

[8] Riezler III. 839.

wurde den Observanten eingeräumt.[1] Die Franziskanerinnen am Anger haben sich willig der durch den Provinzialvikar P. Joannes de Lare ihnen vorgeschriebenen neuen Regel unterworfen und neue Schwestern aus Nürnberg in ihr Haus aufgenommen.[2] Nach längerem Zögern fügte sich auch der größere Teil der Bewohnerinnen des Ridlerklosters im Jahre 1483 der neuen Richtung,[3] während die Nonnen des Pütrichklosters erst ein Jahr später zur gelobten Pflicht zurückgerufen werden konnten.[4] Eine noch größere Enttäuschung hatten bereits 1481 die Augustiner geboten, welche gemeinsam ihr Kloster verließen, als sie der Observanz verpflichtet werden sollten.[5]

Unmittelbar nach der Visitation der Münchener Klöster wurden nun die Ordensniederlassungen auf dem Lande der befohlenen Visitation unterzogen und hiezu verschiedene geeignete Persönlichkeiten in Anspruch genommen. So wurde der bekannte Georg Hauer von Niederaltaich wiederholt mit Visitationen betraut.[6] Propst Ulrich von Indersdorf (1470—1479) untersuchte mit großem Erfolge das mönchische Leben in Ranshofen, hl. Kreuz in Augsburg, Diessen.[7] Auch mußte Abt Leonhard (1480—96) von Fürstenfeld, der zugleich Rat des regierenden Herzogs war, auf Anordnung des zwei Jahre früher abgehaltenen Generalkapitels im Jahre 1486 die Zustände sämtlicher Klöster seines Ordens zu Protokoll nehmen.[8] Weitere Visitatoren waren Wolfgang Sandizeller für das Kloster Altomünster,[9] Abt Bartholomaeus von hl. Kreuz in Donauwörth (1485—1517)[10] und Abt Johannes von Scheyern[11] für den Benediktinerorden, ferner der Abt von St. Egid in Nürnberg, welcher im Auftrage des Bischofs Friedrichs II. von

---

[1] Teg. K. A. 736/51. Bulla Sixti IV. reformationis Conventus Monacensis a Conventualibus ad Observantes D. Conrado Abbati in Tegernsee Commissa de ao. 1480 incipiens, „licet ea quae de nostro mandato fiunt . . .“ Hund II. 103, Deutinger, Beyträge III. 542.

[2] Zimmermann 31. Hund II. 103. adductis ex Norinberga sororibus aliquot de observantia.

[3] K. A. 461/1. instrumentum notariale super dimissione quinque Monialium Reformationem recusantium . . . waren in der merer Tail willig, Aber fünf swestern aus ine . . . Der Visitator hieß: Fr. Johannes Alphart.

[4] Riezler III. 839. Nur eine Nonne fügte sich, die anderen verließen das Haus. Deutinger, Beyträge III. 542.

[5] Hund I. 179 anno Dni. 1481 Fratres Eremitarum S. Augustini in Monaco ad instantiam Alberti Ducis per Sixtum Papam IV. ad observantiam adstricti sunt, cajus rei executor Sixtus Episc. Frising. erat. sed... infra triduum omnes excurrerunt. cf. Deutinger, Beyträge I. 54.

[6] Walßer 8.

[7] Ind. K. A. f. 7. — ein fürtreffender visitator des heyligen ordens . . . . an den enden allen er vil guts schüff. Clm 1019 f. 10.

[8] Röckl 25. — Fugger 64. — Ferner auch die Klöster in Oesterreich, Kärnthen, Steiermark und Krain.

[9] Hund II. 81. M. B. X. 353.

[10] Bruschius 404. totius ordinis benedictini visitator. Königsdorfer 284.

[11] Bruschius 677. per eum Albertus Dux pleraque D. benedicti Coenobia ad severioris religionis jugum revocavit.

Augsburg gemeinsam mit dem Abte von Donauwörth Kloster Wessobrunn (1493) zu besuchen hatte.[1] Christian Tesenbacher von Salzburg hat Oberaltaich reformiert, nachdem dessen Konvent ihn auf Betreiben Herzog Albrechts 1484 zu seinem Abte erwählt hatte.[2] In ähnlicher Weise wurde Niederaltaich,[3] Beyharting (1483),[4] Geisenfeld (1483),[5] Raitenhaslach (1484),[6] Rottenbuch (7. VII. 1484),[7] Gnadental (1486),[8] Hohenwart (1486),[9] Formbach (1489)[10] und Tierhaupten (1494)[11] wieder zur ursprünglichen Beobachtung der Ordensgelübde veranlaßt. Und Kloster Prül wurde 1484 mit Carthäusern besetzt.[12] Eine ernstere Lebensauffassung und eine genauere Beobachtung der Regel fand wieder ihre Berechtigung.[13]

Man möchte glauben, daß solchem Streben auch ein reicher Erfolg beschieden gewesen sei. Noch war aber die Dauer eines Menschenalters nicht vergangen, als bereits ein Aventin,[14] ein Trithemius[15] und viele andere gegen die Verderbtheit der Klöster furchtbare, anklagende Worte erheben. In den weitesten Schichten des Volkes machten Bilder und Karrikaturen den Namen „Mönch" zum mindesten unbeliebt, wenn nicht verhaßt.[16] Selbst Männer von ergebenster Gesinnung für die Kirche haben nur tadelnde und vernichtende Worte, wenn sie die Zustände im Ordensleben schildern. Und so bieten Werke, wie das „Onus ecclesiae" und Prophezeiungen,[17] welche aus den Seelen mystisch angelegter Männer und Frauen entsprungen sind, ein Bild der Zeit, dessen Stigma die Enttäuschung und die Furcht vor dem Verfalle ist.

---

[1] Leutner 368.
[2] Hund II. 56.
[3] Cgm 2181 f. 154.
[4] Wiedemann, Beyharting 36.
[5] Ertel 178.
[6] Clm 12365 f. 45.
[7] Clm 12365 f. 49.
[8] Zimmermann 88.
[9] Bruschius 545. Visitatoren waren die Äbte Andreas von Andechs und Georg von Scheyern.
[10] Zimmermann 359. M. B. IV. 202 exemptio monasterii ab omni visitatione et jurisdictione episcoporum.
[11] Bruschius 549.
[12] Hund I. 194, Ertel 202.
[13] Die zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts zeigte eine sehr ernstliche und tiefgehende religiöse Stimmung ... gerade in Deutschland hat der mächtige Aufschwung, den das ganze Leben des Volkes in dieser Zeit nahm, auch eine neue Blüte des kirchlichen Lebens zur Folge gehabt. — Pastor, Bd. I nach Wattenbach, Papstgeschichte 282. 3. u. 4. Aufl. 401. 1491 wurde zu Rom ein Generalkapitel des Augustinerordens gehalten und dabei sind einzelne Persönlichkeiten gewählt worden, „qui collapsam disciplinam restituerent". Crusenius 181.
[14] Wiedemann 197.
[15] Ullmann I. 201. cf.: liber lugubris de statu et ruina monastici ordinis.
[16] Strobel, Misc. 32. — Schade, Satiren II. 4.
[17] Döllinger, Kl. Schr. 496.

So zeigt sich das Geistesleben im Anfange des 16. Jahrhunderts! Ein Vergleich mit den Zuständen von 1480 zeigt die Erfolglosigkeit der Klosterreformation Albrecht IV. Hatte sich doch innerhalb weniger Jahre in vielen Klöstern so ziemlich jede Spur einer Reformation verloren. Trotzdem ist auch diese Periode nicht alles Lichtes bar, denn das innere Leben der Mönche besaß damals noch verschiedene Eigenschaften, welche auf einen gesunden Kern schließen lassen und dessen endliche Befreiung aus dem allseitig um sich greifenden Verderben.

Erstes Kapitel

Das religiöse Leben

Das deutsche Volk des Mittelalters ließ sich in ganz besonderer Weise vom religiösen Gedanken beherrschen. Dessen Trägerin war die Kirche. Diese hat deshalb einen Teil ihrer Aufgaben darin gesehen, daß sie durch äußere Akte, durch Zeremonien und Andachten eben diesen religiösen Gedanken zu versinnlichen suchte, um auf solchem Wege das glaubenswillige Volk mit dem Wesen der Religion vertrauter zu machen. Die religiösen Zustände jener Zeit enthüllen sich also um so offener und klarer, je genauer wir das Streben der Kirche in dieser Richtung verfolgen können.

Die ersten Pflichten der Gläubigen in bezug auf den äußeren Gottesdienst bestehen in dem Besuche der Messe und dem Anhören der Predigt. Als weitere Pflicht folgt dann der Kult der Heiligen, wie er in der Feier ihrer Feste und der Verehrung ihrer Reliquien zu Tage tritt. Gottesverehrung und Heiligendienst bilden darum das eine große Ziel, auf das der Gläubige sein innerstes Streben richtet.

„Man muoz von drîn dingen
alle messe singen,
gote ze lobe und zêren,
der cristen saelde ze mêren,
daz dritte ist aller sêlen trôst,
die werden suln von pîne erlôst.“[1]

Dieser Spruch aus Freidanks „Bescheidenheit“ erläutert uns die Auffassung, welche das Mittelalter über die Feier der Messe hatte. Da aber das „Messesingen“ auch zu Ehren der Heiligen zu geschehen pflegte, werden wir diesen Punkt als Ergänzung zu Freidanks Ausführung beifügen und so vier Gründe zählen, um derentwillen Messen gelesen wurden.

Keineswegs darf aber übersehen werden, daß nicht jeder Mönch an sich schon Messe lesen durfte oder konnte. Denn die Bewohner der Klöster schieden sich von jeher in solche, welche Laien waren

---

[1] Freidank ed. Sandvoß S. 11 n. 14,20.

und es auch nach den Gelübden blieben, und in andere, die dem Priesterstande angehörten. Die Zahl dieser priesterlichen Mönche war aber in manchen Klöstern gerade in unserer Zeit eine geringe. Kaisersheim, dessen Personalstand vordem 70 Religiosen und 40 Laienbrüder betrug, vermochte in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts kaum 7 Mönche zu ernähren und mußte darum alle übrigen Mönche in fremden Häusern unterbringen.[1] Kloster Steingaden konnte unter Abt Petrus II. (1400—1402) gar nur einem Mönche Wohnung und Unterhalt im Hause selbst gewähren.[2] Ettal zählte um 1400 noch 9 Mönche, nachdem es 1332 22 Mönche besessen, von denen 14 als Priester gewirkt hatten.[3] Abt Johann I. (1447—1486) von Neustift unterbreitet dem Konzil von Basel eine Bitte um die Sammelgelder der Pfarrei Tintenhausen, weil er mit der Jahresrente von 30 Mark keine 12 Patres unterhalten könne.[4] Dietramszell besaß anfangs des 16. Jahrhunderts neun priesterliche Mönche,[5] Wessobrunn hatte im Jahre 1499 einen einzigen Priester innerhalb seiner Mauern,[6] während ein Kloster wie Tegernsee damals 29 klerikale Mönche zählte.[7] In Altomünster lebten 25 Mönche,[8] 29 wohnten um 1450 in Niederaltaich[9] und 16 Mönche um 1500 in Donauwörth.[10] Auch in Benediktbeuern bezifferte sich der Personalstand um 1488 außer dem Propste auf 14 Priester,[11] in Oberaltaich dagegen um das Jahr 1500 auf 33 Mönche.[12] Sehr beliebt scheint außerdem die Ordensregel der Observanten gewesen zu sein, denn die beiden Häuser in Ingolstadt und Landshut zählten je 30 Mönche. Das kleine Kloster in Kelheim war jedoch nur von 4 Mönchen bewohnt.[13] Eine restlose Ausscheidung der priesterlichen Mönche ist heute

---

[1] Schaidler 97. 105. sub Nicolao (1440—1558) ad summam paene inopiam pervenit. Bruschius 86.

[2] Kalender 1907. S. 55.

[3] Babenstuber 39. 74; Hund II. 296.

[4] Prechtl III. Lief. 27. Unter Abt Conrad III. (1490—95) besitzt das Kloster nur mehr 7 Kanoniker. 28.

[5] Clm 19027.

[6] Leutner 370. 1499 wurde ein Novize aufgenommen, 1501 deren vier.

[7] Lindner 100. Pez. III. 546 fratrum numerum frequenter circa quinquaginta habuit. Ende des 9. Jahrhunderts waren in Tegernsee 150 Mönche. Obb. Arch. II. 364.

[8] Hund II. 84. 25 monachi et 60 moniales.

[9] Lackner 93. 96. ss. 101. 103. 1323—1335 zählte das Kloster 63 Fratres, 1367—1402 sexaginta professi; Abt Johannes I. (1402—1414) nahm 24 juniores auf, „qui cum senioribus laudem dicerent Deo“, 1434—52 waren es nur mehr 29 professi, 1475—1490 erreichte der Zugang die Ziffer 19, während 1503—1534 27 Novizen aufgenommen wurden.

[10] Königsdorfer I. 50. 313. Bei seiner Gründung hatte das Haus 6 Priester und 6 Brüder.

[11] Daffner 97. 98.

[12] Hemmauer 54. 120. 126. 253. 1102 hatte das Kloster 13 Mönche, 1115 waren es 25 Mönche, um 1300 waren dort 118, dagegen 1403 nur mehr 23 Mönche.

[13] Hund II. 346. 347.

aber nicht mehr in jedem Falle möglich, da die Quellen vielfach nur die Ziffer der eingetretenen Novizen angeben, ohne sie zugleich nach ihrer Stellung und künftigen Aufgabe zu bezeichnen.[1]

Von diesem Gesichtspunkte aus konnte deshalb die Zahl der in einem Kloster gelesenen Messen unter Umständen eine sehr geringe sein. Zugleich verteidigte die kirchliche Uebung damals betreffs des Messelesens bestimmte Ansichten, welche sich von der der Gegenwart geläufigen Auffassung über diesen Punkt wesentlich unterscheiden. Und die Frage, ob die Messe häufig oder seltener gelesen werden dürfe und die Kommunion nach gleichem Verhältnisse zu empfangen sei, stand im Vordergrunde theologischen Interesses.[2]

Heinrich von Hessen,[3] Prior Wilhelm von Windsheim[4] und andere haben diese Frage in eingehender Untersuchung erörtert und behandelt. Dabei kamen die betreffenden zu dem Ergebnisse daß die Priester verpflichtet seien, öfters, nicht zu selten aber auch nicht täglich, das Meßopfer darzubringen.[5] Eine nähere Begrenzung erfährt diese Schulmeinung noch durch die Vorschrift, daß der einzelne Priester die Messe einmal in der Woche lesen solle.[6] Eine Erklärung zur Regel des hl. Augustinus wünscht dagegen die Feier der Messe von vier zu vier Tagen,[7] ebenso bestimmt die für das Kloster St. Emmeram in Regensburg erlassene Reformakte die Ordenspriester zum wiederholten und andächtigen Vollzug der Messe, wobei gleichzeitig eine Unterlassung von mehr als drei Tagen verboten wird.[8] Ein Visitationsakt aus Tegernsee bestimmte für ein solches Vergehen sogar die Strafe des Weinentzuges.[9] Ein Bericht aus Ebersberg spricht eben-

---

[1] In Aldersbach sind 1460—1514 80 Novizen eingetreten, 1514—1544 nur 17. cf. Paulus, W. Mayer 587; Clm 1012, f. 123b—124a. — In Fürstenfeld, das für 12 Cistercienser gestiftet war, betrug 1361—1387 die Zahl der Religiosen 42. cf. Stubenvoll 20; Hund II. 327; in Beyharting dagegen lebten 1353—1380 nur mehr zwei Konventualen, cf. Wiedemann 21. — Benediktbeuern zählt bei der Gründung (742) 50 Mönche. Daffner 7. — In Asbach sollten gemäß Stiftungsbrief (1127) wenigstens 12 Mönche leben. Hund II. 112. Ranshofen hatte 1267 kaum 3 Priester, während es früher 24 Priester und 50 andere Personen versorgte. Hund III. 327; und Weihenstephan besaß bei seiner Gründung 7 Mönche. Gentner 12.

[2] cf. Clm 12 365. 18 558. 18 779. 18 991.

[3] Clm 18 558 f. 96 Dialogus de raro vel frequenter celebrando.

[4] Grube 44; der Prior zelebrierte nicht täglich, noch gefiel es ihm, wenn die Brüder es täglich taten.

[5] Clm 18 991. f. 182. ... sacerdotibus, quibus ex officio incumbit ... sepius consecrare. Die Akten des Concilium Argentinense de ao. 1435 berichten, daß einzelne Priester „nulla necessitate urgente sed ad solum quaestum Missas celebrant bis in die. cf. Hartzheim V. 236.

[6] ibid. circa sacerdotes vero potest hec forma teneri ut nec nimis raro nec semper continue ... sacram hostiam studeant immolare ... sacerdotibus, quibus semel in ebdomada sufficiat communicare ... Clm 19 744 f. 14 gibt sechs Gründe an, die das Messelesen erlauben.

[7] Clm 12 365. f. 8 ... sacerdos ... celebret missam infra quatuor dies ...

[8] Clm 14196. f. 154 Recessus visitationis de anno 1452.

[9] Clm 18 945 f. 34. sacerdotes .. in celebrationibus sint frequentes nec .. ultra triduum sub pena carere vinum abstineant ...

falls von einer Verpflichtung innerhalb dreier Tage.[1] Priester, welche sich des Messelesens aus irgend einem Grunde enthielten, waren zu einem regelmäßigen Empfange der Kommunion angehalten, woferne sie nicht aus eigenem Antriebe nach ihr verlangten.[2] Auch sollten solche Mönche täglich mindestens einer Messe beiwohnen.[3]

Das Ansehen und die Bedeutung eines Heinrich von Hessen erlaubt die Folgerung, daß dessen Lehre bei unseren Mönchen auch wirkliche Anwendung gefunden habe. Außer dieser Hauptfrage behandelten die klösterlichen Gelehrten jener Zeit aber noch verschiedene andere Fragen über die Messe, deren Beantwortung ebenfalls eine ernstere Gedankenrichtung zur Voraussetzung hat. Die einzelnen Traktate stammen teils aus der Feder Heinrichs von Hessen,[4] teils wurden sie von Johannes Gerson,[5] Matthaeus von Krakau,[6] dem Mystiker Tauler[7] und Nikolaus von Cusa,[8] einem Bernhard von Parenzo,[9] Thomas von Haselbach,[10] Vinzenz von Freiberg,[11] Hugo von Palma[12] und einem Leonhard Paerching,[13] dem Bruder Berthold[14] und Vinzenz Gruner[15] geschrieben oder sie haben bedeutendere Mönche aus unserer Zeit zu Verfassern, von denen wir Augustin Holzapfler,[16] Johann Keck,[17] Johann Slitpacher,[18] den bekannten Prior Bernhard von Tegernsee[19] und Urban von Melk[20] zum Belege anführen können. Oft ist bei einzelnen Abhandlungen auch nur im allgemeinen bemerkt, daß man deren Verfasser nicht

---

[1] Clm 8138 f. 110 de celebratione missarum.

[2] Clm 19741 f. 63. sacerdotes non celebrantes communicant in dominica prima cujuslibet mensis. Außerdem sind hier noch verschiedene Festtage aufgezählt. Diese Vorschrift schließt mit dem Satze: communicare eis liceat quotiens voluerint secundum consilium tamen suorum confessorum.

[3] Clm 18945 f. 34. sub simili pena carentie vini.

[4] cf. Clm 5409, 5607, 5659, 5666, 18534, 18544b, 18552a, 18644, 18712, 20010.

[5] Clm 18569.

[6] Clm 18779 f. 127. de sacerdotibus raro celebrantibus. cf. Wetzer und Welte VIII. 1039.

[7] Cgm 839 f. 183.

[8] Clm 18712.

[9] Clm 7449. 16195. 16213. 18426.

[10] Clm 18720 f. 177.

[11] Clm 7552. 18303. 18595.

[12] Clm 18590.

[13] Clm 18421.

[14] Clm 19143 f. 49, B. war ein süddeutscher Dominikaner aus dem 14. Jahrhundert. cf. Wetzer und Welte II. 472.

[15] Clm 15174. 18416. f. 1—148. Opus egregium super missam cujusdam viri illuminati Vincentii Gruner Lypsensis universitatis.

[16] Clm 18931.

[17] Clm 18988. 19607.

[18] Clm 4423. Clm 5030 praeparatio sacerdotis volentis celebrare missam. Clm 19831.

[19] Clm 4404. 5951. 7008. 7066. 7746. 18548b. 18564.

[20] Clm 8094. 18534.

kenne[1] oder daß der Inhalt aus verschiedenen Autoren zusammengetragen sei.[2]

Die jungen Mönche, welche von den Hochschulen heimgekommen waren, pflegten zu Hause ihre Aufzeichnungen den Bibliothekaren zu geben, und diese haben dann die Schriften von kundigen Mönchen abschreiben und vervielfältigen lassen. Oft auch griffen dabei die Schreiber und deren Berater auf Autoren zurück, welche vor ihrer Zeit lebten, durch ihre Schriften aber noch immer reges Interesse erweckten. Im einzelnen dürften hier die einschlägigen Werke des Rabanus Maurus[3] und Albertus Magnus[4] genannt werden im Vereine mit solchen des Papstes Innocenz III.,[5] sowie der beiden Kirchenlehrer Thomas von Aquin[6] und Bonaventura.[7]

Die meisten dieser Traktate behandeln die Erklärung des Kanons der Messe[8] oder sprechen vom Offizium der Messe[9] schlechthin. Mehrere andere Arbeiten geben ihren Lesern Aufschluß über verschiedene kasuistische Fälle und Zweifel,[10] während endlich eine nicht geringe Anzahl von Schriften vom asketischen Momente[11] ausgehen und den Priestern Anhaltspunkte zu bieten suchen zur Erreichung einer geziemenden geistigen Verfassung.[12] Belege, welche das Verhalten der Mönche während des Messelesens näher beleuchten könnten, fehlen. Es kann darum auch nicht erwogen werden, in wie weit das 15. Jahrhundert sich in dieser Hinsicht von einer späteren Zeit unterscheidet und ob die damals gerügten Mißbräuche sich schon in unserer Zeit geltend gemacht haben.[13] Wenn zum Schlusse betont werden

---

[1] Clm 18619 f. 129 explicit dyalogus de celebracione misse anno 1466 die 18. febr. Quis autem sit autor, ignoratur. Amen.

[2] Clm 7007 tractatus de missa et ad eam praeparatione. 18645 f. 231 tractatus valde utilis pro instructione celebrantium . . . recollectum de variis doctoribus.

[3] Clm 14532. 18388.

[4] Clm 5534. 7590. 11727. 17241. 18170. 18184. 18964.

[5] Clm 3249. 3562. 3596. 3812. 4589. 4701. 5222. 5848. 16516. 18195. 18379. 19535.

[6] Clm 3233. 18947. Clm 19834 f. 208. tractatus de periculis seu casibus contingentibus circa sacramentum eukaristie seu missa ... ex dictis Thomae de aquino.

[7] Clm 18170. 18647. 18648. 19802.

[8] Clm 18403. 18536. 18582. 18637. 18644. 18853. 18415. 19547.

[9] Clm 5307. 5362. 5387. 5660. 5683. 5690. 18126. 18218. 18221. 18314. 18416. 18421. 18426. 18544b. 18590. 18595. 18597. 18637. 18988. 19535. 19804. 20171. 20186.

[10] Clm 8138 f. 27—43 enthält 14 Kapitel über die Regeln bei der Feier der Messe. 18391. 18561. 18593. 18619. 18645. 18965. 18967. 18988. 19143. 19542. 19558. 19605. 19632. 19650. 19741. 20186.

[11] Cgm 848 f. 209—214. Der zwölf Meister Sprüche über den Nutzen der Messe. Clm 18314 f. 283 duodecim virtutes missarum. 18733 f. 252 decem virtutes missae. 18989a sermo de effectibus misse. cf. Gabriel Biel. Epithoma expositionis canonis misse.

[12] Clm 4687. 5030. 18170. 18186. 18548b. 18552a. 18564. 18569. 18604. 18712. 18720. 18754. 18947. 18969. 19007. 19010. 19027. 19220. 19815. 19819. 19826. 20007. 20014. 20110. 20122. 20123. 20163.

[13] Teg. K. A. 726. 5. valde frequens usus est celebrandi missam

darf, daß sämtliche verwertete Quellen mit verschwindenden Ausnahmen während des 15. Jahrhunderts geschrieben sind, mag diese Tatsache hinreichend für die Ausdehnung und Auffassung der rein theoretischen Behandlung der Messe gelten.

Auf der Grundlage dieser Untersuchungen ist darum auch die Frage nach der Häufigkeit des Messelesens, welche ein Visitationsprotokoll aus dem Jahre 1581 dahin beantwortet, daß die Messe nach alter Gewohnheit täglich gelesen würde,[1] nicht so zu verstehen, als ob die einzelnen Mönche selbst täglich die Messe gelesen hätten, sondern daß überhaupt in diesem Kloster eine oder, wenn die Stiftungen es verlangten, mehrere Messen Tag um Tag gefeiert wurden.[2] Zum Belege dafür verfügen wir über ein Protokoll von 1484, das dem Propste von Ramsau die Auflage macht, in seiner Kirche täglich mindestens zwei Messen lesen zu lassen.[3]

Zum größeren Teile diente das regelmäßige Messelesen der Erfüllung zahlreicher Stiftungen. Die Gläubigen dachten nämlich nicht so sehr daran „gote ze lobe und zêren" Messen zu feiern, als vielmehr das Opfer für sich selbst darbringen zu lassen. Doch haben unsere Quellen verschiedene Mitteilungen, welche auch für die erstere Annahme sprechen. So wurden in Polling nicht nur wöchentlich zwei Messen zu Ehren der Trinität gelesen,[4] sondern auch täglich eine gesungene Frühmesse in gleicher Absicht gehalten.[5] In Indersdorf wurde jeden Dienstag eine Messe „vom hl. Geiste" und jeden Donnerstag eine Messe „zu Ehren Christi" gefeiert.[6] Seit 1459 las man in Beyharting stiftungsgemäß eine tägliche Messe zu Ehren der Trinität; seit 1495 außerdem zweimal des Tages eine Messe zum Lobe Gottes und endlich jeden Freitag eine Messe in Verehrung des Kreuzes.[7] Die Mönche von Diessen und Tegernsee waren seit alters zu einer gestifteten hl. Geistmesse gehalten.[8] Auch Kloster Rohr hatte wöchentlich fünf Messen „zu Ehren des hl. Geistes" lesen lassen.[9] Dietramszell feierte eine ewige Messe an allen Tagen „zum Lobe Gottes",[10] während in Benediktbeuern jeden Freitag die Messe „zu Ehren des Kreuzes

---

sine ullo ministro respondente . . . Alicubi etiam si apud moniales. celebretur, aliqua monialis ministrat altari, huc illucque circumcursitans . . . Addo quod talis ministra non maorem devotionem pariat sed cogitationes non optimas (1586).

[1] protoc. visitat. de anno 1581 cf. Pol. K. A. fasc. XII. n. 88.

[2] Clm 20163 f. 89. quare missa cotidie celebratur.

[3] Hund III. 216. singulis diebus duae missae ad minus celebrentur.

[4] Pol. K. A. fasc. XIII. n. 95.

[5] Pol. K. A. fasc. XIV. n. 104.

[6] Ind. K. A. fasc. 4. fol. 4.

[7] Wiedemann, Beyharting 32. 41. 234. 235. Auch in Diessen war eine tägliche Messe zu Ehren des Kreuzes gestiftet. Clm 1019 f. 116.

[8] Hund III. 394 fund. ão 1287. Clm 1019 f. 116.

[9] Dalhammer 29.

[10] Diet. K. A. n. 22.

Christi" dargebracht wurde.[1] Die gleiche Verpflichtung besaß auch Frauenchiemsee laut einer Stiftung vom Jahre 1337.[2]

Im Gegensatze zu den spärlichen Belegen für dieses erste Motiv ist jenes Material um so reichhaltiger, welches die beiden folgenden Gründe alles Messelesens veranschaulichen soll. Ein charakteristischer Zug innerhalb der klösterlichen Gewohnheiten, den auch die Ausführungen über die Feiertage und des Reliquienkultes wiederholt bestätigen werden, ist die tiefgehende Verehrung der Heiligen. Darum nimmt auch der Heiligendienst bei der Darbringung der Messe eine besondere Stellung ein.

Mehr als jeden anderen Heiligen verehrte man Maria, zu deren Ehren in Indersdorf jeden Samstag des Jahres zwei Messen gelesen wurden.[3] Eine gleiche Samstagsmesse besaß Bernried dank einer aus dem Jahre 1467 stammenden Stiftung einer gewissen Catharina Plutmayrin.[4] Ebenso hatten Holzhausen und Staudach, zwei Filialkirchen des Klosters Beuerberg, am letzten Wochentage eine in dieser Absicht gestiftete Messe.[5] In Polling,[6] Beyharting[7] und Tegernsee[8] wurde diese Marienmesse täglich gelesen. Das gleiche geschah auch in St. Heinrich am Würmsee. Die Messe „in ern der junckfrau Maria", welche dortselbst täglich gelesen werden sollte, war sogar die Leistung, gegen welche St. Heinrich im Jahre 1480 in den Besitz von Beuerberg überging.[9] Benediktbeuern hatte seit 1390 eine ewige Frühmesse in „unser fraven Capell".[10] Endlich wurden in Högelwerd jeden Montag und Samstag,[11] in Dietramszell an jedem Donnerstage,[12] in Benediktbeuern,[13] Diessen,[14] Rohr,[15] Frauenchiemsee[16] und Reichersberg[17] alle Samstage, in Kloster Au[18] am Inn jeden Samstag und Mittwoch Messen „von unser frauen" gehalten.

Neben Maria wurden aber auch andere Heilige durch Messen gefeiert. Mit einer täglichen Messe ehrte Indersdorf den Johannes Baptista,[19] auch wurde dort jeden Tag eine andere Messe zu Ehren

---

[1] M. B. VII. 115.
[2] M. B. II. 482.
[3] Ind. R. A. fasc. 4. fol. 4. Die eine Messe war am Kreuzaltare, die andere am Augustinusaltare.
[4] Obb. Arch. IX. 248.
[5] Beu. R. A. n. 19.
[6] Pol. R. A. fasc. XIV. n. 106. fol. 38.
[7] Wiedemann, Beyharting 235.
[8] Teg. R. A. fasc. 233½.
[9] Beu. R. A. n. 19⅓.
[10] M. B. VII. 182.
[11] Geiß, Högelwerd 355. 369.
[12] Diet. R. A. n. 22.
[13] M. B. VII. 135.
[14] M. B. VIII. 136.
[15] Dalhammer 26.
[16] M. B. II. 482.
[17] M. B. IV. 453.
[18] M. B. I. 211. 241.
[19] Ind. R. A. fasc. 5 fol. 33 „missa cottidie celebranda".

des h. Petrus auf dessen Altar gehalten.[1] Im gleichen Kloster wurde Tag für Tag auf dem Altare der 11 000 Jungfrauen eine Messe gelesen, ferner auf dem Albansaltare jeden Dienstag, auf dem Altare „Aller Heiligen" jeden Freitag und Sonntag das Opfer dargebracht. Kloster Au besaß seit langem eine Stiftung, deren Erträgnisse für Gottesdienste zu Ehren des hl. Johannes und aller Heiligen verwendet wurden.[2] Besondere Heiligenmessen hatten auch Diessen,[3] Polling[4] und Baumburg,[5] ebenso war Tegernsee mit einer täglichen Messe zu Ehren aller Heiligen bedacht.[6] Diese etwas auffallenden Angaben über die täglichen Heiligenmessen dürften sich dahin erklären lassen, daß die Mönche eben die Absicht hatten, das Bild und die Persönlichkeit des Heiligen, auf dessen Altare die Messe stattfand, dem Volke näher zu bringen. Keinen Zweifel läßt darüber eine Notiz aus Kloster Bernried zu, aus der wir erfahren, daß dort seit 1356 alle Dienstage zu Ehren der hl. Katharina und alle Freitage zu Ehren der hl. Magdalena Messen gelesen wurden.

Diese lebhaften Aeußerungen des Heiligendienstes scheinen also die Messen „gote zê lobe" ganz entschieden in den Hintergrund gedrängt zu haben.

Noch häufiger waren aber jene Messen, welche die Mönche in der Meinung „der cristen saelde ze mêren" darzubringen pflegten. Denn der Glaube der Zeit sah in den Messen das unübertroffene Mittel, durch welches allein das Heil der Lebenden und der Toten gesichert würde.[7]

Das Volksempfinden jener Zeit besaß einen ausgeprägten Sinn für „irdische Interessen". Dies beweist die Stiftung einer Messe „für das Wohl der Kirche", welche in Indersdorf gelesen wurde.[8] Die gleiche Auffassung spricht aus jener Gedächtnisfeier für Wohltäter, welche während jeder Quatemberzeit in Diessen[9] und Polling[10] durch einen feierlichen Gottesdienst zum Ausdruck gelangte und sich außerdem in Polling in einer Wochenmesse wiederholte.[11] Auch die Erinnerungsfeier für die lebenden Vorstände und Mönche der Kirche in Chiemsee, welche jeden 3. November in Baumburg gehalten wurde[12] und der sich eine Messe „für das Wohl der Lebendigen" anschloß,[13] ist nichts

---

[1] Ind. K. A. f. 4 f. 4 in honorem S. Petri.
[2] M. B. I. 200.
[3] Clm 1019 f. 115. 116. Zu Ehren der Heiligen: Petrus, Jakobus, Blasius, Johannes, Anna und Leonhard.
[4] Franciscus 62. 63.
[5] M. B. II. 229.
[6] Hund III. 333 missa quotidiana ad omnes sanctos. fund. ão 1273.
[7] Clm 18126 f. 256. nil tam salubre et ideo acceptabilius est ad salutem vivorum et mortuorum sicut celebrare missae officium.
[8] Ind. K. A. fasc. 5. missa pro pace ecclesiae.
[9] Clm 1019.
[10] Pol. K. A. fasc. XIII. n. 95 commemoratio benefactorum.
[11] ibid. „officium pro benefactoribus".
[12] K. A. Ba. n. 53. annua commemoratio vivorum praelatorum et confratrum ecclesiae Chiemensis.
[13] ibid. missa pro salute vivorum.

anderes als die praktische Ausführung des leitenden Gedankens. Geradezu ideal kommt endlich dieses Motiv in dem Gelöbnisse zum Ausdrucke, welches Abt und Konvent von Oberaltaich am Maria Opferungstage 1492 abgelegt und damit dem Herzoge Albrecht einen jährlichen Gottesdienst zu halten versprochen haben, „weil er der erste Fürst gewesen, der ihr Kloster zur h. Reformation gebracht hatte.“ [1] Um wie viel nüchterner wirkt dagegen das Gelöbnis der Karmeliter von Abensberg, welche zum Danke für gewisse ihnen vom Herzog Albrecht zugewiesene Einkünfte eine ewige tägliche Messe zu lesen gelobten. [2] Schlehdorf feierte übrigens aus einem ähnlichen Grunde zwei Jahrtage. Der eine wurde gehalten „für das hochlöbliche Haus Oesterreich gegen Nachlassung aller Zoll und Maut durch das Tirol von fünf Faß Wein“; der andere Gottesdienst war jeden November „für das hochlöbliche Haus Bayern“. [3] Auch Kloster Weihenstephan bot gleiche Gabe für eine bestimmte herzogliche Gnade. [4] Und ein gleiches taten die Klöster Berchtesgaden, [5] Suben [6] und Tegernsee. [7]

„Der cristen saelde“ galten ferner alle Messen, welche von den Mönchen für die Mitglieder der verschiedenen Bruderschaften gelesen wurden. Solche geistliche Vereine blühten in Ebersberg, Polling, Tegernsee, Dietramszell und wohl in allen anderen Klöstern. [8] Bestand und Entwicklung dankten sie zum großen Teile der Aussicht auf die Meßgnade, welche sie den Gläubigen gewährten. So versprach Ebersberg den Mitgliedern seiner Bruderschaft geistigen Genuß an „allen Messen und gedächtnussen lebentiger“. [9] Polling sicherte als Vorteil seiner Confraternitas (1471) „Anteil an allen Messen und Gebeten“. [10] Tegernsee bot zum Nutzen seiner Bruderschaftsmitglieder eine tägliche Messe. [11] Und 1491 wurde in Dietramszell ein Jahrtag dotiert, damit der Stifter „der Bruderschaft des Klosters teilhaftig werde“. [12]

Die Interessen, deren Förderung der Glaube jener Zeit aus diesen Messen sich erhoffte, waren irdischer und nichtirdischer Natur. Diesen Gesichtspunkt vertrat beispielsweise eine gestiftete Messe „zur

---

[1] [2] Söltl 194.

[3] Schle. R. A. n. 69a in die post festum S. Bartholomaei.

[4] Gentner 85. ein Jahrtag für Herzog Friedrich von Oesterreich für die Zollbefreiung an der Etsch d. d. 22. VII. 1425.

[5] Koch-Sternfeld II. 64 für das bayerische Haus. fund. 1437.

[6] Hund III. 380 fund. ão 1426 für den Bischof von Passau wegen Verleihung bestimmter Privilegien.

[7] Hund III. 394. Anniversarium für Erzherzog Friedrich von Oesterreich wegen des Privilegs „vina Athesina libere vehendi“.

[8] Hemmauer 300. 1492 wurde eine Bruderschaft auf dem Bogenberg errichtet. Bis 1518 sind 307 Personen eingetreten, 55 Geistliche, 10 vom Adel, 242 Bürger und Bauern. 1518 hat sich diese Bruderschaft aufgelöst „dum dormirent homines et refrigesceret Charitas multorum“.

[9] Eb. R. A. fasc. 53. fol. 222.

[10] Pol. R. A. f. XIV. n. 108. f. 42 „communionem in missis et orationibus“.

[11] Teg. R. A. f. 233½.

[12] Diet. R. A. n. 22.

Tilgung der Sünden", welche Woche für Woche in Polling[1] und Diessen[2] gelesen wurde. Auch dürfte hier das Monatsamt genannt werden, welches ebenfalls in Polling gehalten wurde mit der Bitte um „ein selig Ende in der Sterbestunde und um einen fröhlichen Anblick des hl. Kreuzes".[3]

Dieser letztgenannte Gedanke leitet zu dem dritten Grunde alles Messelesens über, der nach des Dichters Wort bestanden hat in „aller sêlen trôst, die werden suln von pîne erlôst". Schon die Fundationsberichte der Klöster lassen fast ohne Ausnahme diesen Gedanken als ein Hauptmotiv der Klostergründungen gelten. Dies bestätigen zahlreiche Beweise.[4] Wie nun jene Zeit unter Aufwand finanzieller Leistungen für das „remedium animae" ihre Opfer in großzügiger Weise zu bringen mußte, hat auch das 15. Jahrhundert in diesem Punkte vieles geleistet.

Zum Teile wurden diese Messen an bestimmten Tagen oder alle Wochen und Monate für die Verstorbenen im allgemeinen gehalten; sie wiederholen sich alle Jahre einmal oder finden nur zum Gedächtnisse bestimmter Toten statt und heißen dann in diesem Falle „anniversaria".

Eine Messe der ersteren Art war die „Gedächtnisfeier für alle Verstorbenen", welche an den Quatembertagen gehalten wurde.[5] In Diessen,[6] Indersdorf,[7] Tegernsee[8] und anderen Klöstern[9] herrschte diese Sitte. Eine Wochenmesse für die Seelenruhe der Toten feierten Beyharting,[10] Schlehdorf,[11] Au,[12] Dietramszell,[13] Högelwerd,[14] Petersberg,[15] Diessen[16] und Frauenchiemsee.[17] In Indersdorf werden neben einer täglichen Messe für die Verstorbenen[18] noch sieben weitere Wochenmessen in der gleichen Intention gehalten.[19] Drei Totenmessen wurden

[1] Pol. K. A. f. XIII. n. 95. „pro peccatis" auf dem Magdalenenaltare.

[2] M. B. VIII. 160 missa pro peccatis perpetuo subsequenter celebranda.

[3] Pol. K. A. f. XIV. n. 106. f. 93.

[4] M. B. VIII. 126. Diessen anime sue salutem procurare. — M. B. II. 123. Seeon. M. B. VIII. 363. Schäftlarn; M. B. VIII. 7. Rottenbuch; M. B. IX. 14. 19. 351. M. B. VI. 357 u. a.

[5] „commemoratio omnium fidelium defunctorum in quattuor angariis.

[6] Clm 1019. Deckelnotiz.

[7] Ind. K. A. f. 5a.

[8] Teg. K. A. f. 233½.

[9] Weihenstephan Gentner 87; Baumburg Obb. Arch. III. 173; Frauenchiemsee Obb. Arch. VII. 206. M. B. IX. 518.

[10] M. B. V. 482. Wiedemann 231. 232.

[11] M. B. IX. 66.

[12] M. B. I. 283.

[13] Diet. K. A. n. 22.

[14] Geiß, Högelwerd 358.

[15] Hund III. 101.

[16] M. B. VIII. 254.

[17] M. B. II. 483.

[18] Ind. K. A. f. 12. f. 233. — M. B. X. 283.

[19] Ind. K. A. f. 12. f. 245; gestiftet anno 1397 von Heinricus Schwab. Ind. K. A. f. 4. f. 4. Von diesen Messen trafen drei auf den Montag, zwei auf den Mittwoch und je eine auf den Dienstag und Donnerstag.

jede Woche regelmäßig in Polling gelesen.[1] Die Mönche von Suben gedachten wöchentlich ihrer gestorbenen Prälaten[2] und Kloster Rohr veranstaltete alle Montage eine Messe „von den selen“.[3] Eine Stiftung von gleicher Auflage besaßen die Klöster Reichersberg,[4] Au[5] und Steingaden.[6] In Asbach mußten die Mönche neben einer täglichen Messe noch weitere vier Wochenmessen für die Seelen der Verstorbenen darbringen,[7] auch in St. Veit[8] traf jeden Tag eine Totenmesse und in Attl[9] und Beyharting[10] mußten täglich zwei Messen „von den Selen“ gelesen werden. Tegernsee,[11] Benediktbeuern,[12] Scheyern,[13] Berchtesgaden,[14] Kaisersheim[15] und Weihenstephan[16] hatte die gleiche Verpflichtung wie St. Veit. Außer diesen regelmäßigen Gottesdiensten las man in Tegernsee auch jedesmal eine eigene Messe, wenn der Tod eines Bruderschaftsmitgliedes gemeldet wurde. War das gestorbene Mitglied ein Wohltäter des Klosters, so wurde ein feierlicher Gottesdienst[17] für dessen Seelenruhe veranstaltet; war aber dem Kloster durch Testament des Verlebten ein besonderes Legat zugeflossen, mußten die Mönche 30, 60 und selbst 100 Messen lesen.[18] Da nun die Gläubigen die Totenmessen sehr hoch schätzten, so trug dieser Umstand sehr viel zur Blüte der verschiedenen Bruderschaften bei. Ein Einblick in die Bruderschaftsverzeichnisse jener Zeit gibt uns dafür genügend Belege. So vermachte Cristoferus Drächsl der Tegernseer Bruderschaft im Jahre 1459 erst 20 fl., item 30 fl., daß ihm und seinen Vorfahren eine Messe gehalten würde.[19] Der Freisinger Domherr Tristanus wünschte 100 Messen und gab dafür 10 ℔ Pfennige.[20] Von einer im Jahre 1484 verstorbenen Wittib Elisabeth Neupeckhin erhielt das Kloster bei 600 ₰ samt einem Krautgarten und einer Wiese. Zur Gegengabe verlangte die Schenkerin, daß man sie mit aller Notdurft

---

[1] Pol. R. A. f. XIII. n. 95. — ibid. f. XII. n. 69; eine wochenmeß in altare omn. Apostol. feria sexta.
[2] Hund III. 388.
[3] Dalhammer 26.
[4] M. B. IV. 453 qualibet feria secunda pro defunctis.
[5] M. B. I. 211 omni septimana missa pro defunctis celebretur.
[6] M. B. VI. 561 singulis septimanis unam missam pro defunctis.
[7] M. B. V. 149 una dierum in septimana missa pro defunctis. — ibid. V. 166. 167. 171. tres missae pro defunctis qualibet septimana.
[8] M. B. V. 261 alle Tag ein ewig Meß.
[9] M. B. I. 302. 320.
[10] Wiedemann 230. 232. 234.
[11] Teg. R. A. f. 233½; M. B. VI. 225.
[12] M. B. VII. 167.
[13] M. B. X. 405 singulis diebus praeter dominicam.
[14] Koch-Sternfeld II. 64. fund. 1490.
[15] Schaidler 10. fund. 1193
[16] Gentner 47.
[17] solemnes exequiae.
[18] Teg. R. A. f. 233½ die Laienbrüder mußten 100—300 Pater und Ave beten.
[19] Teg. R. A. f. 233½ una missa.
[20] Teg. R. A. f. 233½ ut habeantur 100 missae.

„lebendig und tot" versehe. Von der Margareta Luckin aus Regensburg erbte die Bruderschaft 10 ℔ Pfennige für die Leistung einer Messe. Udalricus Gauß aus dem Isarwinkel wünschte sich drei Messen, wofür das Kloster von dessen Gut in Peurkam im Jahre 1488 den Zehnt erhielt. Crisogonus Portorius und dessen Hausfrau hatten sich für ihren Todesfall 30 Messen gesichert und darum dem Kloster zum Entgelte 4 fl. gegeben. Eine allgemeine Notiz aus den Ebersberger und Pollinger Büchern verheißt den Bruderschaftsmitgliedern die Teilnahme an „allen Messen und dem gedächtnuß todter".[1] Und ein Nekrologium aus Diessen zählt endlich verschiedene Jahrtage auf, wobei es neben dem Namen des Gestorbenen stets dessen Verdienste um das Haus anführt. So erfahren wir, daß ein Laie Eberhard den Mönchen sein Pferd, seine Waffen und 30 ℔ Pfennige zu kultischen Zwecken vermacht habe.[2]

Neben diesen Gebetsvereinen, welche ihre Zentrale in einem bestimmten Kloster besaßen und weltliche wie geistliche Persönlichkeiten, Vornehme und Geringe zu ihren Mitgliedern zählten,[3] bestanden auch Gebetsverbrüderungen, welche die Klöster gegenseitig einzugehen pflegten.

Soweit die urkundlichen Zeugnisse über das Bestehen der Klöster zurückreichen, kann auch das Wesen dieser Fraternitäten verfolgt werden. Von der Synode zu Dingolfing im Jahre 772 anbefohlen, erlangten diese Bündnisse während des 8. Jahrhunderts allmählich feste Gestaltung.[4] Das ethische Moment dieser Vereine gipfelte in der Verpflichtung gegenseitigen Gebetes und geistlicher Hilfe, wobei auf den Einschluß in das Gebet während der Messe besonderes Gewicht gelegt ward.[5]

So lebendig aber diese Idee besonders in der Zeit der Kloster-

---

[1] Eb. R. A. f. 53. f. 222. Es dürften vielleicht Namen von Persönlichkeiten aus höheren Kreisen interessant sein, welche den Bruderschaften angehörten. Es sind dies unter anderen: die Herzoge Albrecht, Ludwig, Johann, Sigismund, Wolfgang von Bayern; Markgraf Carl von Baden sowie dessen Söhne Christoph, Friedrich und Albrecht; Erzherzog Sigismund von Tirol und dessen Gemahlin Elinar, Pfalzgraf Otto, Herzog Ruprecht. 1490 wurde aufgenommen: rex Romanorum, Maximilianus und sechs Ritter seines Gefolges 1497 trat bei: princeps Erich dux in Praunswig cum conjuge sua; ferner die Herzoginnen Anna und Margarethe von Bayern, 39 Grafen und Ritterfamilien und viele andere. Mitglieder der Bruderschaft waren auch in folgenden Städten: Potzen (!), Ingolstadt, Luentz (!), Passau, München, Augsburg Nürnberg, Hall im Inntal, Isprucky. — cf. Eb. R. A. fasc. 53. fol. 222. 226. 230,.

[2] Clm 1019 f. 2 ss. z. Beisp. Obitus .... Dni Stephani .. qui sua industria .. procuravit a sede apostolica graciam Stacionum .. et gratiam absolucionis a pena et a culpa in vita et in morte.

[3] 1437 ist Herzog Albrecht mit seiner Gemahlin und dem ganzen Hofgesinde zu Indersdorf in die „geistliche bruderschaft" aufgenommen worden. Westenrieder V. 42.

[4] Ebner 24. Meichelbeck hist. fris. t. I. p. 72.

[5] Ebner 23. cf. M. B. X. 405 plenam fraternitatem, ac consorcium omnium missarum, orationum, vigiliarum, eleemosinarum, jejuniorum ceterarumque spiritualium actionum tam ad vitam quam post mortem . . .

gründungen war, und so häufig diese Uebung sich bis in das 13. Jahrhundert erhalten hat,[1] teilt dieser Gedanke in der Aera des Verfalls der Klöster das Schicksal mancher anderen heilsamen Einrichtungen und gerät in Vergessenheit. Erst den Reformatoren unserer Klöster war es vorbehalten diesen durch die Jahrhunderte geheiligten Brauch zu neuer Blüte und frischem Leben zu erwecken. Kloster Tegernsee beginnt mit dem Jahre 1427 einen Sammelband seiner Verbrüderungsbriefe, deren Zahl sich auf 35 beläuft;[2] Wessobrunn[3] schließt in der Zeit von 1449—1487 mit 18 Klöstern und Stiften, Beyharting[4] von 1423—1520 mit 34 Häusern und Weihenstephan[5] während einer fast gleich langen Zeit mit 22 Klöstern zum Heile der Verstorbenen geistliche Verträge ab. Die Aebtissin Ursula von Frauenchiemsee (1494—1528) sichert sich auf diesem Wege die Gebete der umliegenden Klöster,[6] Högelwerd[7] verpflichtet sich in der gleichen Zeit sechsmal und der Chronist des Klosters Indersdorf konnte von seinem Hause rühmen, daß es „über die Maßen eine große conscripta fraternitas" besäße.[8] Es darf aber nicht vergessen werden, daß bei verschiedenen Klöstern[9] Johann Capistran ein Herold dieses Gedankens gewesen ist.

Einzelne Beispiele werden indes zeigen, daß die Bedingungen nicht für alle Klöster die gleichen waren. So lautete die Vereinbarung, welche mit Berchtesgaden[10] getroffen war, auf einen feierlichen Gottesdienst mit Glockengeläute und Vigil und gesungenem Amte und sovielen Messen als Mönche anwesend waren.[11] Dazu kam noch eine jährliche Gedenkfeier mit Vigil und Messe für die Ver-

---

[1] M. B. III. 287, IV. 168, V. 247. VI. 520, VIII. 432. IX. 397. 437. 448. 454. 485. — cf. Clm 1006. 1008. 1010. 1011. 1013. 1019. 1020. 1022. 1024. 1026. 1027. 1029. 1034. 1043. 1077. 1088. 1348. 1447.

[2] Clm 1005 f. 46. Clm 1466 liber epistolarum fraternitatum monasterii Tegernseensis. — cf. Diet. R. A. n. 23. St. Emmeram in Regensburg schließt 1465—1500 mit 27 Klöstern Verbrüderungen ab, ferner mit der provinc. Ord. Min. in Alam. superiori und mit dem general. ord. predicator. — cf. Braunmüller. Konföderationsbriefe. Studien I. 113. — Bey. K. A. 134/1 über die Zahl der mit Beyharting konföderierten Klöster.

[3] Leutner 352. 358. „ad praestanda defunctis subsidia".

[4] Wiedemann, Beyharting 101.

[5] Gentner 88. 96. 99. 107. 110.

[6] Geiß, Frauenchiemsee 376.

[7] Geiß, Högelwerd 372.

[8] Ind. R. A. f. 12. f. 271. Die Zahl der Klöster, welche mit Indersdorf uniert waren, betrug über 70, und verteilte sich auf 13 Diözesen. — Ind. R. A. f. 5a: cum toto Ordine Carthusiensium (1428); cum fratribus de ordine minorum (1460); cum fratribus de ordine minorum prov. Argent. (1463); cum minoribus provinciae Superioris alamaniae (1464); cum fratribus de ordine predicatorum provinciae Theutoniae (1424); cum toto ordine praemonstratensium (1452). — cf. Clm 1024.

[9] Teg. K. A. 736/51.

[10] uniert seit 1399.

[11] exequias cum pulsa solempni vigiliis et missa pro defunctis a choro cantata et a sacerdote quolibet missa specialiter habita.

storbenen.[1] Neustift bei Brixen stand seit 1326 mit Indersdorf in einer Messengemeinschaft.[2] Die Klöster Rohr und Niederaltaich versprachen drei Messen für jeden verstorbenen Mitbruder.[3] Messe und Glockengeläute lautete 1420 die Erklärung der Mönche von Weihenstephan.[4] Ilmünster gelobte 1465 die Haltung einer Vigil und eines feierlichen Gottesdienstes,[5] während Scheyern 1465 sich für seine Mönche verbürgte, daß jeder von ihnen eine Messe lesen würde.[6] Vigil, Messe und Eintrag des Namens in das Nekrologium war die Pflicht, welche die Benediktiner von Rott a. Inn 1470 auf sich genommen hatten.[7] Vier Messen und drei Geißelungen oblagen in solchem Falle den Priestern von Oberaltaich.[8] Endlich sicherte ein Vertrag mit dem Kloster h. Kreuz in Donauwörth für jeden Todesfall nur zwei Messen, welche die einzelnen Priester zu lesen hatten.[9]

Der Kreis dieser Gebetsvereine dehnte sich aber bei einzelnen Klöstern auch auf die Domstifte aus. So sagt ein Bericht aus Polling, daß die Mönche „als offt der Todtfahl eines oder mehreren Thumbcapitularen" ihnen angezeigt würde, dann die Exequien „mit Vigil und gesungen Todten Ampt auch leithung der Gloggen und anzündung der waxkerzen" nach Klostergebrauche halten würden.[10]

Wenn nun eine Quelle mitteilt, daß es „vielmahlen geschah, daß auf einen Tag oder eine Woche zwei oder drei „rotulae" in das Kloster kamen",[11] so läßt sich aus dieser Notiz im Zusammenhalte mit den einzelnen Proben der Bündnisbriefe unschwer erkennen, daß die Zahl der Totenmessen, welche Jahr für Jahr für die verstorbenen Mitglieder allein gelesen wurden, eine ganz bedeutende gewesen sein muß.

Die Gruppe dieser bisher geschilderten Totenmessen ergänzt sich aber noch durch jene Gottesdienste, welche von Fall zu Fall gehalten wurden, so oft ein Wohltäter oder ein Mitglied des eigenen Klosters gestorben war. So spärlich auch die Aufzeichnungen in dieser Hinsicht lauten, können wir doch über eine Mitteilung verfügen, welche hinreichend den Aufwand, zugleich aber auch die Finanzkrafte eines Klosters schil-

---

[1] annuatim memoria fratrum cum vigiliis et missa pro defunctis

[2] participatio missarum .. et .. vigiliarum.

[3] Hund III. 46. tres missae in remedium ejusdem fratris sc. defuncti.

[4] missam pro defunctis pulsatis campanis cantabimus.

[5] vigilias per novem lectiones cum missarum solempniis ceteris ceremoniis die competenti persolvere.

[6] missam unam.

[7] vigiliam et missam .. et nomen ipsius nostro martyrologio annotabimus.

[8] Hemmauer 193.

[9] duae missae.

[10] Pol. R. A. f. XIV n. 108 f. 42 „plenam confraternitatem et communionem in ... virtutum exercitiis concedendum statuentes ... adjicientes quod cum alicujus vestrum aut plurium Canonicorum ... obitus fuerit indicatus ... exequiae peragantur

[11] Ind. R. A. f. 12. f. 271.

dert. Die Notiz behandelt die Begräbnisfeier des i. J. 1470 verstorbenen Propstes Johannes von Indersdorf. „Bey dieser besingnuß war Abbt von Scheyrn, Abbt von dem heyligen Berg, Probst von Rohr, Probst von Diessen, Probst von Zell, Probst von Weyern, Probst von Neuenstift, Probst von Lauterbach, vil geborne vom Adel, Ritter und Knecht, desgleichen auch viel Adeliges Frauenzimmer und über die 80 Priester, man gab auch ein reiches Allmoesen, fleisch brott und gelt allen Menschen, die eß nemmen wollten, eß warn auch die gäst herrlich tractiert, mit guetem wein, wildtprett, visch und aller genuegsamkheit 3 taglang, darnach zoche iederman widerumb heim.“ [1]

Außer all diesen Totenmessen, die ihrer Bestimmung nach teils allgemeiner Natur waren, oder von Fall zu Fall beim Ableben Einzelner gelesen wurden, hatte jedes Kloster noch eine Reihe regelmäßiger Totenmessen zu erfüllen, welche „anniversaria“ genannt werden.

Häufig wiederholt sich in den Klosterurkunden die Formel, daß eine Stiftung gemacht worden sei „ze ainem ewigen Seelgerät“. Für den Vollzug dieser Stiftungen erhielten die Mönche außer Geldopfern, [2] unbeweglicher Habe [3] und Zehntleistungen, [4] auch Lehenschaften auf Kirchen, Häuser [5] und Dörfer. [6] Manche Klöster hielten feierliche Jahrtage zum Danke für gewährte Zollfreiheit; [7] oder sie empfingen Bücher, [8] kirchliche Gewänder oder Geräte, [9] und irgend ein Ritter bot, vielleicht in Ermangelung eines anderen Wertobjektes, sein Pferd und seine Waffen. [10] Während aber diese Güter nur den allgemeinen Interessen des Klosters zum Vorteile gereichten, sorgen einzelne Stiftungen für das Wohl der Mönche im besonderen und gewähren ihnen an bestimmten Tagen zur gewöhnlichen Speisenfolge noch eine „Pietanz“. [11] Tatsachen aus den Aufzeichnungen verschiedener Klöster stehen dafür zur Verfügung. [12]

---

[1] Ind. R. A. f. 12. f. 44.

[2] Clm 18013 Damus et accipimus pecunias pro missis celebrandis. Clm 1005 f. 48. certa pecunia.

[3] Teg. K. A. 736/51 Leonhardt Holtzkircher gibt anno 1490 aigen hof zu Lochhaym . . . darzue hundert Reinisch gulden, ainen Kölch, ain Meßgewandt, ain Bibl und ain beschlagenes Kästl . . umb ain ewiges Seelgerad.

[4] Pol. R. A. f. XIV. n. 106 f. 33 „zehnt, groß und clain, besuecht und unbesuecht, mit allen nutzungen und rechten“.

[5] Verhandlungen Bd. 7. S. 272.

[6] Pol. R. A. f. XIV. n. 104 f. 5 „lehenschafft und den Kirchensatz zu Ebrolfingen mit den Widung und der Vogtey“.

[7] M. B. III. 570 immunitas a Teloneis Austriacis. cf. X 559. u. a. IV. 142. VI. 274.

[8] Ind. R. A. f. 12. f. 251; Ba. R. A. n. 52. f. 55; Teg. R. A. 233 1/2; Wes. R. A. f. XV. f. 24 „ein geschrieben Püramentin Bübel“.

[9] Dies. R. A. n. 7 als Stiftungswerte werden genannt: calix, casula, X marcae argenti, curia agri, novem jugera, vestimenta sacerdotalia, calix argenteus et desuper auratus, dona mobilia.

[10] Dies. R. A. n. 7 suum equum et omnia arma sua.

[11] Nach Schmeller I. 301.: Pitanz, Pytantz ist die Mahlzeit, welche die Mönche an bestimmten Jahrtagen ihrer Gönner in reichlicherer und besserer Zubereitung erhielten. cf. Obb. Arch. Bd. 17. S. 200.

[12] Pol. R. A. f. XIII. n. 102 „da soll des Convents Obleyer jeglichem

Wenn nun auch eine genaue Angabe der einzelnen Stiftungen nicht möglich ist, so kann doch eine annähernde Zahl derselben bei mehreren Klöstern festgestellt werden. Nach diesen Aufstellungen wäre Baumburg zu 30, Tegernsee 37 und Polling zu 39 Anniversarien verpflichtet gewesen;[1] und Seligenthal hätte 27,[2] Beyharting um 80,[3] Indersdorf dagegen ungefähr 100 und Diessen die beträchtliche Anzahl von 130 Stiftungen aufzuweisen gehabt.[4] Diese Zahlen gewinnen an Wert, wenn wir dabei in Betracht ziehen, daß gerade unsere Periode an neuen Stiftungen keinen Mangel hat. Indersdorf allein erhielt einen Zuwachs von 7 Stiftungen.[5] In zweien von diesen stellten die Stifter die Bedingung, daß so viele Messen gelesen werden müßten, als Priester in dem Konvente seien. Zwei andere Stiftungen bestimmten eine Weinspende für die Armen. Und in sechs Urkunden war durchwegs feierlicher Gottesdienst verlangt mit allem „was sonst Klosterbrauch" ist. Die Möglichkeit einer höheren Stiftungsziffer bleibt aber insoferne offen, als in einem vom Jahre 1643 stammenden Register bei vielen Stiftungen der Vermerk steht „wan er seye gestifft worden, ist nit wissent". Högelwerd hat während dieser Zeit nachweislich 10 Jahrtage[6] und Baumburg 5 Stiftungen erhalten,[7] eine Zahl, welche auch Scheyern aufzuweisen hatte.[8] Dagegen gewann Dietramszell[9] innerhalb 23 Jahren 7, Beyharting[10] während 8 Jahrzehnten 23 Anniversarien und Tegernsee nannte für die Zeit von 1448—1506 an neuen Stiftungen die Ziffer 14.[11] Von den wenigen Jahrtagen Pollings sei nur einer für den Peissenberg bestimmten Stiftung erwähnt, welche jedesmal vom Pfarrer und sechs Priestern vollzogen werden mußte.[12] Auch in Scheyern[13] und Abensberg[14] wurde „ain jarlicher Tag mit sechs Priestern" gefeiert. Eine ähnliche

---

herrn geben ein maß wein, ein huhn und ein semmel; detur plenaria consolatio". — Pol. R. A. f. XIV. n. 104 f. 5 desselben tags soll man dienen den herrn des Convents von Keller, von Pfister, von Küch als sitlich und gewohnlich ist und als man thut von anderen erbern leuthen, die sämtlich Selgerät bei ihnen habent. — Ind. R. A. f. 12 f. 226 jeder Pater 1/2 maß welsch wein. — Dalhammer 30 in Kloster Rohr „schol der Oblayer an den selben Tag dem Convent dienen ein Mal pei den besten an essen und an trincken, als Gewonhait ist von den Oblay."

[1] Clm 1005.

[2] Sel. K. A. 322/26.

[3] Wiedemann, Beyharting 214 ff.

[4] Clm 1344. — Clm 5688 f. 173.

[5] Ind. R. A. f. 12. f. 226. 240. 243/44. 251. 253/54.

[6] Geiß, Högelwerd 351. 375.

[7] Ba. R. A. f. 52.

[8] M. B. X. 558. 559. 563.

[9] Diet. R. A. n. 22. cf. Clm 1349.

[10] Wiedemann, Beyharting 214.

[11] Teg. K. A. 736/51.

[12] Pol. R. A. f. XIV. n. 114. f. 56.

[13] M. B. X. 532.

[14] Verhandlungen Bd. 7. S. 311. ão. 1437. gestiftet mit 6 Priestern des Abends mit Vigil und 6 Messen.

Stiftung besaß seit 1478 Dietramszell,[1] ebenso beging Frauenchiemsee einen „Jartag mit den Priestern die man dan gehaben mag".[2] Besondere Erwähnung verdient endlich noch ein „ewiger Jartag . . mit zechen Priestern" in Kloster Attl,[3] sowie eine Stiftung für Tegernsee aus dem Jahre 1473,[4] laut welcher am Montag nach Laetare ein „gesüngen selampte und 15 gesprochen selmessen" abgehalten werden sollten. Auch das mehrerwähnte Beyharting war bei zwei Jahrtagen zu einer Verwendung von je 14 Priestern und bei anderen Stiftungen zu einer Leistung von 6 oder 8 Messen verpflichtet. Einige Stifter verlangten überhaupt soviele Messen als Priester im Hause wohnten.[5]

Je mehr die Außenseite der gewonnenen Eindrücke zu dem Versuche einer Prüfung des ganzen Materials vom theologischen Standpunkte aus auch lockt, um so schärfer muß betont werden, daß hier lediglich kulturelle Umstände in Frage kommen, nach welchen diese Gottesdienste und ihre materiellen Begleiterscheinungen in ihrer Bedeutung für die Klöster und diese selbst wieder in ihren Beziehungen zur Volksseele zu verstehen sind.

Durch die große Zahl der Stiftungen wurde der Wert des Stiftungsvermögens wesentlich gehoben und dadurch auch die wirtschaftliche Kraft der verschiedenen Klöster gestärkt. Dieser Satz darf jedoch in seinen Folgerungen nicht auf alle Klöster angewandt werden, wie eine Eingabe des Propstes von Indersdorf erkennen läßt, in welcher 1475 Bischof Sixtus von Freising wegen „der drückenden Last des Gottesdienstes" und weil das Kloster „nichts oder doch nur wenig" aus den Einkünften dieser Stiftungen erübrigen könnte, um eine Zusammenlegung der Jahrtage gebeten wird.[6]

Bei dem regen Interesse der Laien an der Totenmesse gelangte aber immerhin eine Zahl von Klöstern zu größerem, vielleicht selbst reichem Besitze. Sache der Mönche war es darum, ihr Eigentum sowohl für die eigenen Mitbrüder wie für weite Kreise segenbringend zu verwalten. Abgesehen von dem rein ideellen Gesichtspunkte konnte deshalb der Nutzen der verschiedenen Messestiftungen auch für das materielle Leben von nicht zu unterschätzender Bedeutung sein.

Mit dem gleichen Eifer, welchen damals die Klöster dem Kultus der Messe gewidmet haben, ist auch der andere Hauptteil des Gottesdienstes, die Predigt, von den Mönchen geübt und gepflegt worden.

---

[1] Diet. R. A. n. 22 neben dem Requiem sollen alle Priester eine Messe lesen. Eine Stiftung von 1483 verlangt des Nachts eine lange Vigil, des Morgens ein gesungen Seelenamt mit drei gesprochenen Seelenmessen. Auch 1489 wurden zwei gleiche Stiftungen gemacht.

[2] M. B. II. 478.

[3] M. B. I. 308.

[4] M. B. VI. 314.

[5] Clm 1005 f. 6. quilibet sacerdotum ... missam legere tenetur; Wiedemann, Beyharting 214 ff. Hemmauer 82.

[6] Ind. R. A. f. 5a. „obmissio anniversariorum propter graves in cultu divino labores ... aut nihil aut saltem parum".

Die Behauptung, daß in jener Zeit mindestens ebenso häufig als in unseren Tagen Predigten gehalten und gehört wurden, ist heute als Tatsache erwiesen.[1] Darum sollen die folgenden Angaben nur den Anteil schildern, welchen einzelne Mitglieder der Klöster an jener allgemeinen Predigttätigkeit genommen haben.

Wir wissen, daß man im Advente, während der Fastenzeit und in der Pfingstwoche,[2] täglich predigte,[3] und daß in den verschiedenen Klöstern regelmäßig jeden Sonntag und Festtag vormittags das Evangelium verkündet wurde,[4] während die Franziskaner in München an diesen Tagen aus persönlichen Gründen die Kanzel nachmittags bestiegen, weil sonst die alten Zwistigkeiten, welche die Mönche und den übrigen Klerus trennten, keine Aussicht auf Lösung geboten hätten.[5]

Einzelne Predigtsammlungen, wie die Werke des Viator[6] oder des Robert von Lecce[7] enthalten sogar für die Sonntage der Fastenzeit regelmäßig zwei Reden, von denen die eine am Morgen, die andere am Tage gehalten werden sollte.[8] Ausdrücklich bemerkt dazu eine Handschrift vom Jahre 1477, daß diese Doppelpredigten für die Angehörigen des Klosters gehalten worden seien.[9]

Neben diesen allem Volke zugänglichen Predigten müssen hier auch jene Reden erwähnt werden, welche an bestimmten Festtagen im Kapitelsaale eines Klosters von den Mönchen nur für Mönche gehalten zu werden pflegten.[10] Ein typisches Beispiel für die letztgenannte

---

[1] Janssen I. 36. 37; Bezold 109; Paulus, Hoffmeister 39.

[2] Clm 18300.

[3] Landmann 439. Kastner predigte alle Tage während des Adventes über das letzte Gericht; Paulus, Seidl 175. — cf. Clm 18265 f. 193—234. cf. Clm 13412, 18317, 18319, 18323, 18740.

[4] Pol. R. A. f. XIII. n. 95 an allen Sonntagen „missa et concio apud B. V. Mariam"; an jedem Quatempersonntag „fit adhortatio ad populum". Hund III. 216. singulis diebus dominicis teneatur (praepositus) per se vel per alium ex presbyteris populo evangelium exponere et verbum dei declarare. (Kloster Ramsau.)

[5] Paulus, Schatzgeyer 17; Linsenmayer 131. 166; Dalham 236. Conc. Salisburg de anno 1456. . . Auch eine Passauer Synode von 1470 verbietet den Mendikanten die Predigt „ante prandium", wenn sie keine Erlaubnis aufweisen können. Die gleiche Vorschrift erläßt die Synode von Salzburg 1490. Hefele, Conc.-Gesch. VIII. 88. Zauner III. 98. Beschwerde der Pfarrer über das Gebahren der Bettelmönche anno 1457. Binterim VII. 285 und 488. von der Hardt 715. Rohrbacher-Knöpfler 23. Bd. 200. Cgm 2181 f. 154. Synode von Passau 1470, f. 178. Synode von Salzburg 1490.

[6] Clm 5628. 18265 f. 193.

[7] Clm 3332. 13412. 18319. 18721—26, 19609.

[8] de mane — in die.

[9] Clm 18319 f. 110 . . . per dominicas in quadragesima in qualibet dominica habentur duo sermones unum ante prandium alium post prandium — Clm 18380 f. 120—179 enthält sermones predicabiles pro populo in festivitatibus post prandium . . et ex quo plebani de mane predicant eis evangelium. — Clm 18931 f. 140 sermones, quos quidam frater praedicavit post prandium.

[10] Clm 12394 f. 130. specialis omelia in matutinis . . . Clm 18043 sermo ad sacerdotes et clericos. Clm 18638 f. 153. 182. 185. 191.

Art von Predigten bietet eine Tegernseer Handschrift, welcher 113 Kollationen des Ulrich von Landau enthält.[1] Ebenso müssen hier jene Ansprachen erwähnt werden, welche bei Abschluß der Visitationen an die Mönche gerichtet worden sind.[2]

Ein weiterer Beweis für die häufige Ausübung des Predigtamtes ist der einem Schriftsteller jener Zeit entnommene Satz, demzufolge die Leistungen des Predigers als die besten aller verdienstlichen Werke zu gelten hätten.[3] Diese beiden Voraussetzungen lassen darum wohl den Schluß zu, daß viele Klosterobere sowohl auf die Vorbildung und die Beschaffenheit der Prediger, als auch auf die Form und den Inhalt der Predigten einen bestimmenden Einfluß ausgeübt haben. Die Texte zahlreicher Traktate aus jener Zeit, welche von den Mönchen verfaßt oder nachgeschrieben und studiert wurden, stützen diese Behauptung.

Diese Traktate, welche zum größten Teile geschrieben, in einzelnen Fällen aber auch bereits im Drucke vorlagen,[4] enthalten entweder die Vorbedingungen eines guten Predigers im besonderen[5] oder sie sprechen über die Art und die Praxis der Predigt nur im allgemeinen.[6]

---

collatio ... ad conventum in tegernsee. Clm 18736 f. 115 exhortatio .. ad conventum fratrum Carmelitarum wyenne per mgrum Johanem Nider. — Clm 19804 f. 20 collatio capitularis in die parasceves 1495.

[1] Clm 18726. Collationes capitulares per totius anni circulum tam de tempore quam de Sanctis, venerabilis mgri Udalrici 1483. — cf. Clm 19804 und andere. — Clm 18723.

[2] Clm 18710 f. 136. sermones tres in monasteriorum visitatione. Clm 18937 f. 83. Clm 19638.

[3] Ind. R. A. f. 2 f. 16. inter omnes actus meritorios non creditur nec judicatur esse nobilior quam actus praedicatoris. Clm 18235 nota quod actio predicandi est optimus actus et nobilissimus et labor multum utilis et meritorius.

[4] Clm 18391 f. 168—176 tractatulus solemnis de arte et vero modo predicandi ..... anno 1477 hic tractatulus est impressus — bei Creußner in Nürnberg .... si quis diligenter inspexerit procul dubio in arte ista magnus erit

[5] Clm 5969 f. 45. ad praedicatorem monitoria. — Clm 5659 f. 206 tractatus ad modum praedicandi — contendo, repeto, dubito, contrari addo. — Clm 18251 requisita ad bonum predicatorem. — Clm 18731 f.298—99 predicator ut habeat formam predicandi . . enthält zehn Vorschriften. — Clm 19638 f. 42. de predicatore verbi dei. — Ind. R. A. f. 2. f. 16. predicator habeat sex cautelas... — cf. tractatus de arte praedicandi, Memmingae ao 1483.

[6] Clm 5610 f. 220 exhortatio ad praedicatores et auditores verbi Dei. — Clm 5659 f. 202 Hainrici de hassia tractatus ad modum praedicandi. — Clm 5683 f. 254 Nicolaus de Dinkelsbühl ars praedicandi. — Clm 18231 modus et praxis praedicandi et formandi themata sermonum de Evangeliis ... Clm 18255 f. 105 tractatus de modo sermocinandi ... — Clm 18564 f. 178—181 de arte praedicandi — tractatus brevis. — Clm 18380 f. 95—102 tractatus egregius et compendiosus de arte praedicandi. — Clm 18635 f. 267—287 opusculum de modo predicandi. — Clm 18740 f. 3. de quibusdam cautelis servandis in locutione. — Clm 19130 saec. XIII/XIV tractatus de modo praedicandi. — Clm 19526 saec. XIV nucleus sermocinandi. — Clm 19537 f. 1. liber

Die Eigenschaften eines tüchtigen Predigers schildert am kürzesten und besten eine Aufzeichnung aus dem Anfange des 16. Jahrhunderts. Nach diesem Texte schaffen Reinheit des Lebens, guter Wille, innerer Beruf, Furchtlosigkeit, Uebung und Eifer die Grundlagen für eine taugliche Predigt.[1]

Die Form der Predigt mußte klar und verständlich sein,[2] schwierige Bibelstellen sollten erklärt werden; die Traurigen sollten aus der Predigt Trost schöpfen, und die Lasterhaften durch die Worte des Predigers zur Umkehr sich gemahnt fühlen.[3] Persönlicher Eitelkeit durfte der Prediger keine Opfer bringen.[4] Was als Häßlichkeit in der Bewegung oder Haltung und als Mißklang in der Stimme die Zuhörer dem Worte Gottes entfremden konnte, hatte der Redner zu vermeiden, wie er auch auf den Bildungsstand der Gläubigen Rücksicht nehmen sollte.[5]

Der Vortragsstoff umfaßte das Evangelium Christi[6] und wenigstens einmal im Jahre die Materie der zehn Gebote und eine Warnung vor den verschiedenen Sünden und ihren Folgen.[7] Daneben mußte auch die Messe[8] und der Inhalt der verschiedenen Gebete behandelt werden,[9] und endlich hatte der Prediger diese

utilissimus et valde compendiosus de arte et modo predicandi ad populum tam clericalem quam popularem. — Clm. 19833 f. 79. ad materiam sermonis spectant quinque: quidditas rei, est modalitas vel qualitas, est necessitas vel causalitas, est utilitas, est periculositas. — Clm 19605 de modo praedicandi. — Clm 19670 Mauricii ... tractatus duo de arte praedicandi u. v. a.

[1] Clm 19833 f. 79 ad praedicatorem spectant quinque: probitas vitae, voluntas vel desiderium praedicandi, audacia, usus, studii diligentia. (Natürliche Begabung und ausreichende Kenntnisse??)

[2] Hartzheim V. 364 .. „plane et intellegibiliter". Synode von Eichstätt 1447.

[3] Clm 19833 f. 79. ad modum concionandi spectant 5: difficilium locorum sacre scripture declaratio, est in devotis materiis populi incitatio ad devocionem, est tribulatorum consolatio .... est pusillanimum confortatio, est viciorum vel viciosorum reprehensio.

[4] Ind. R. A. f. 2 f. 16. dei honorem et ipsorum edificationem et non sui ipsius.

[5] Ind. R. A. f. 2 f. 16. nec praetenta manu nec clausis oculis nec supino vultu neque caput tamquam insanus movere ... decenti gestu tristia tristi voce, leta hylari voce, dura acri voce humilia suppressa voce praeferre studeat ut auditores magis respectum habeant ad rem quam praedicatorem. — an docti, simplices ignari vel religiosi an saeculares.

[6] Clm 18231. 18247. 18266. 18275. 18281. 18282. 18293. 18701. 18731.

[7] Hartzheim V. 364 ... „ad minus semel in anno materiam decem praeceptorum ... unacum correctionibus vitiorum". cf. Janssen .. I. 37. Synoden von Eichstätt 1447 und 1453. Clm 18311 f. 12. 18410. 18429. 18880. 18898. Clm 18676. sermo de manu fraudatoria cum suis digitis. Oberaltaich erhielt von Domprediger Wann dessen „sermones de 7 vitiis criminalibus eorum que remediis. Hemmauer 302.

[8] Quadruplex missalis expositio ... ut populo expediat predicari ... per fratrem Johannem bechoffen, basilee 1512.

[9] Clm 18160. 18279. 18429. 18880. Hartzheim VI. 80. Synode von Regensburg 1512. — ibid. V. 447. Synode von Passau 1470. — cf.

Gebete laut vorzubeten und nach dem Schlusse seiner Predigt in jenen Orten, wo es nötig war, auch noch das Kreuzzeichen zu lehren.[1] Besondere Synodalbeschlüsse verlangten außerdem eigene Predigten über die Notwendigkeit einer guten Erziehung der Kinder,[2] ebenso sollten die Rechte der wirtschaftlich Schwachen von der Kanzel aus betont und gewahrt werden.[3] Endlich vermerkt eine Notiz des Indersdorfer Kalendariums, daß am Sonntag vor Allerheiligen das Volk zur Beichte aufgefordert werden solle, damit es das folgende Fest würdig begehen könne. Deutlich spricht dieser Eintrag, welcher sich übrigens noch bei anderen Festen wiederholt, für eine gewissenhafte Pflege des Predigtamtes.[4] Eine andere Notiz aus Kloster Wessobrunn, welche für den 2. Januar vorschreibt, „nach dem offertori sol auch jederman ein Neues Jar gewünst werden," ist indes zu allgemein, um daraus sicher auf einen Anlaß zur Predigt schließen zu dürfen. Ihrer Eigenart wegen mag die Angabe mitgeteilt sein.[5]

Neben diesen in den Synodalbeschlüssen festgelegten Materien widmeten die Mönche ihre Zeit und Mühe den verschiedensten Stoffen, die neben den Fragen des Tages auch der Mystik gerecht zu werden suchten,[6] oder es wurden die Vorzüge der Heiligen gefeiert und

---

Clm 12365 f. 34. 18279. 18429. 18607. 18676. 18877. 19010. — Für die Aufmerksamkeit, welche man auch der äußeren Form der Predigt erwies, spricht Clm 18727 f. 1 de variis modis proponendi verbum dei populo. Dieser Traktat enthält 12 Einleitungs- und Schlußformeln in deutscher Sprache.

[1] Hartzheim V. 363, VI. 8. Vater unser, englischer Gruß, Glaubensbekenntnis mußten laut vorgebetet werden, außerdem die forma baptismi und zuweilen die offene Schuld. Synoden von Eichstätt 1447 und Passau 1470. cf. Ind. R. A. f. 2.

[2] Hartzheim VI. 23 quamquam utique a pueris Ecclesiae reformatio utilius est inchoanda.

[3] Hartzheim VI. 24. jura pauperum, leprosorum, viduarum, orphanorum aliarumque miserabilium personarum fideliter promoveant. Synode von Basel 1503. — Ein älteres Synodalstatut legte die Pflicht auf, die verschiedenen Formen des Wuchers zu bekämpfen. Breslau 1446. Ferner M. B. X. 363. Clm 18278 de Elemosina sermones 7.

[4] Ind. R. A. f. 5. f. 31 „dominica proxima ante festum om. Sanctorum hortetur populus ad confessionem, si digne velit interesse huic festivitate et fidelibus defunctis subvenire. Ind. R. A. f. 2. f. 17. Die Osterpflicht, hoc salutare statutum frequenter in ecclesiis publicetur ...

[5] Wes. R. A. t. XV. f. 24.

[6] Landmann, de passione Dñi — 427, de compassione Marie — 427, de corona beate virginis — 429, de misticis puellis assistentibus virgini Marie, de contemptu mundi — 430. — Clm 3332 sermones de divina caritate et de immortalitate animae — Clm 13412 de paenitentia — Clm 18135 f. 204 sermo prolixus de passione domini — Clm 18250 18259. 18316. 18403. 18638 18712. 18716. 18720. 18736. 19804 u. a. „de passione domini" — Clm 18230 f. 41 de vera poenitentia — Clm 18236 de tribus partibus paenitentiae — Clm 18261, 18278 de confessione 8 sermones — de contritione 11 serm. — Clm 18295 de gaudiis beatorum — Clm 18299 de fine mundi — Clm 18380 de animabus exutis a corporibus — Clm 18626 sermo Capistrani de libro vite — Clm 18648 de dilectione dei et proximi — Clm 18676 quomodo diabolus nos temptat,

dadurch die Gläubigen zur Nachahmung angespornt.[1] Ferner wurde häufig über das Fastengebot[2] und den Ablaß[3] gepredigt und die durch ihn mögliche Erlösung der Seelen.[4] Endlich wurde auch durch die Besprechung und Schilderung außerordentlicher Anlässe und wichtiger Fragen auf die Zuhörer warnend oder belehrend einzuwirken gesucht.[5] Dabei bedienten sich wohl einzelne Mönche entsprechender wissenschaftlicher Hilfsmittel, wodurch ihren Ausführungen ein gelehrtes Gepräge verliehen wurde.[6]

Solchen rednerischen Leistungen standen aber auch Predigten gegenüber, deren Inhalt als ein nicht einwandfreier bezeichnet werden muß. Diesen Umstand bestätigt eine Vorschrift der Synode von Eichstädt,

---

de manu dyabolica — Clm 18677 sermo de miseria mundi, sermones de filiis israel quomodo ortum habeant, quomodo venerunt in egiptum, de fame terre egipti et de plagis ejus . . — Clm 18678 sermones de diluvio universali tempore Noe et de causis ejusdem et de fabricatione Arche — Clm 18680 sermones de quatuor novissimis, sermo de memoria mortis — de vestium vanitate — Clm 18704 de ornatu vestium — Clm 18856 sermo de pace — Clm 19653 de extremo judicio — Clm 19744 de anticristo, de dignitale anime — Clm 19989 b de quatuor novissimis — Clm 20178 de occultatione vite Jhesu

[1] Landmann — 426; cf. Clm 18230. 18841 de quolibet sancto applicabilis; ferner 18234. 18235. 18236. 18242. 18250. 18267. 18273. 18282. 18288. 18302. 18314. 18319. 18390. 18403. 18503. 18591. 18606. 18610. 18616. 18648. 18668. 18678. 18701. 18703. 18706. 18716. 18850. 18896. 19521 tractatus de modo predicandi de sanctis per totum annum 19804. 19825. 19827 und viele andere.

[2] Clm 18245. 18278 (9 sermones). 18677.

[3] Clm 5338. 5362. 5613. 18165. 18281. 18282. 18290. 18351. 18380. 18383. 18399. 18409. 18420. 18428. 18567. 18606. 18617. 18619. 18630. 18635. 18647. 18703. 18749. 18933. 19991 und andere. cf. M. B. X. 363. das privilegium Episcopale pro monasterio Altomünster de ão 1488.

[4] in festo animarum Clm 18242; de animabus Clm 18229. 18230. 18290. 18299; in die animarum Clm 18277. 18300. 18302. 18314; in commemoratione animarum Clm 18296. 19825; pro defunctis Clm 18704. 18726.

[5] Landmann — 441; sermo ad noviter electum consulatum ad hoc vocatum, sermo . . propter iudeum baptisandum, sermo ad baptismum iudei, sermo de sacramento confirmationis presente episcopo,, sermo lacrimabilis dum Modon a Thurcis (1500) est vastata — Clm 18295 sermones aliquot in velatione sanctimonialium — Clm 18043 sermo ad pueros, beginnt mit dem Satze: stultitia colligata est in corde pueri — Clm 18380 sermo bonus in primitiis novi sacerdotis — Clm 18572 f. 332 sermo in professione trium fratrum — Clm 18677 sermo de novo prespitero — in novo anno — Clm 18678 sermo in quadragesimo de vaschango — de chorea — Clm 18703 sermo de novo sacerdote — Clm 18733 duo sermones de novo sacerdote — Clm 18740 sermo ad populum de corea — Clm 18856 sermo de pace

[6] Landmann — 444; Paulus, zur Geschichte der Predigt, 279. 1491 verlangte Prior Fabri von den Karmeliten in Augsburg in seinem Kommentare zur Ordensregel fleißiges Studium der hl. Schrift. Die Synode zu Mühldorf 1525 verlangt: „daz nw füran nyemandts gepüren soll das heylig Evangelium ze lernen unnd ze predigen Es sey dann . . . in seiner Kunst probiert.“ Ferner wünscht die Synode, daß „furnämlich Cipriani, Chrysostomi, Ambrosii. Hieronymi, Augustini und Gregorii verstandt und auslegung fürbracht und ausgelegt werde. cf. Clm 4151. lib. III. c. 17.

welche 1447 ausdrücklich mahnt, daß die Prediger keine unnützen, einfältigen Worte, durch welche fromme Ohren verletzt werden könnten, äußern sollen. Gleichzeitig wurde auch der Gebrauch apokrypher Werke verboten.[1] Ebenso verlangte das Reformdekret des Regensburger Tages von 1524 „ware ding, nit träum und allter weyber fabelen, oder für gewiß, zweyflich sachen.“[2] Denn gerade Prediger jener Zeit haben es verstanden ihren Zuhörern die lächerlichsten Dinge zu erzählen und ihre Predigten mit geistlosen Rätseln zu würzen.[3] Ferner erzählen andere Quellen, wie manche Mönche mit ihren Predigten mehr für die Ehre und das Ansehen ihrer Person oder ihres Ordens zu wirken suchten, anstatt der Schönheit des Evangeliums gerecht zu werden.[4] Auch mußten alle Invektivpredigten unterbleiben, durch welche der ärgerliche Streit zwischen den Bettelmönchen und dem Weltklerus immer wieder angefacht wurde.[5] „Nymmer in schmachwort oder lesterung fallen“ galt als strenge Regel.

Eine Durchsicht jener Mirakelbücher, welche dem Wunderglauben der Zeit die naivsten Erzählungen aufbürdeten, läßt die Notwendigkeit solcher Verordnungen begreifen.[6] Einzelne Bücher enthalten die unglaublichsten Berichte, welche von den Mönchen als aufmunternde oder warnende Beispiele in der Predigt verwertet wurden.[7] So wußte ein Theologe jener Zeit den Besuch der Messe durch die gewagtesten Behauptungen zu empfehlen.[8]

---

[1] Hartzheim V. 364 „verba inutilia aut vana et maxime piarum mentium offensiva, scripturae apocryphae sive non authenticae“.

[2] Dekret vom 7. Juli 1524, cf. R. A., Relig. und Kirchenangelegenh. n. 14, tom I. 66. — cf. Ind. R. A. f. 2 f. 16. 1: ut mendacium non praeferat. 2: ut dubium pro certo non asserat. 4: ut noxium non dicat. 5: ut multiloquium caveat. — Auch Calinich 67. 68 bringt interessante Belege. — Paulus, Hoffmeister 57. Laterankonzil 1516 befahl alle unbeglaubigten Wunder und Heiligengeschichten aus den Predigten wegzulassen.

[3] Wiedemann, Aventin 192. Kaiser Vespasian habe seinen Namen daher erhalten, weil ihm die Nase voll Wespen gewesen, davon er nicht eher befreit werden konnte, als bis er ein Gelübde getan, den Tod Jesu zu rächen. — Clm 19819 f. 221. Enigmata: quis fuit mortuus et non natus-Adam; quis fuit natus et non mortuus-Enoch; quis fuit qui non habet patrem et matrem-Adam.

[4] Schade II. 8. 89. Ullmann I. 155. Wiedemann, Aventin 192. Die beste Art den Weg in das Paradies zu finden, erklären die Klosterglocken mit ihrem Klange: dan-do dan-do. cf. Cantu IX. 18.

[5] Pastor I. 351. Laut einer Verordnung des Kardinals Cusa auf einer Synode zu Bamberg vom 3. Mai 1451. cf. Dux II. 17.

[6] Clm 18622. 18638. 18653. 18731. 18770. 19166. — Oblinger 38, Janssen I. 45, Bezold 110. betreffs Wundergläubigkeit jener Zeit cf. Wes. R. A. f. XVI. 31/2 ein gros grausamlich mirakel zuo Kolgrub. Ein weiteres Beispiel cf. Gebhardt, Döring 280. 281. Eine Forderung der Beichtspiegel jener Zeit lautete: bei Zaubereien und abergläubischen Handlungen sei keine Entschuldigung „ein Mönch hat mich belehrt“. Buchwald I. 121.

[7] Clm 18004. 18621. 18653. 18724. 18880. 18938. 19823.

[8] Biel. utilitates misse: Mulier praegnans devote missam audiens si illo die parturiet sine magno dolore et periculo pariet. — quidquid homo in die comedit post auditionem misse magis proficit et convenit

Der „hortulus virginitatis“ des P. Theodoricus de porta coeli,[1] die Erzählungen von Wundern, die sich in Regensburg zugetragen haben,[2] der Glaube an das weinende Bild in Tegernsee[3] bilden weitere Beweise. Bei einem bestimmten Anlasse wurden statt einer Predigt überhaupt nur Wundererzählungen geboten.[4] Und eines der zahlreichen Wunderbücher bringt nicht bloß eine Reihe solcher Vorgänge, die heute noch einen nicht geringen kulturgeschichtlichen Wert besitzen, sondern bezeugt auch, daß diese Wunder regelmäßig von der Kanzel aus verkündet wurden.[5] Die beste Illustration von den Sünden der Mönche auf diesem Gebiete liefert jedoch ein Hinweis auf den Irrwahn des Hexenglaubens, dem damals auch Mitglieder von bayerischen Klöstern verfallen waren.[6] Doch gab es ebenfalls Prediger, welche dieses mehr als naive Legendenwerk mit Entschiedenheit zurückwiesen und die Verbreiter solch abgeschmackter Märchen als Lügner brandmarkten.[7] Diese Mängel klösterlicher Kanzelberedsamkeit mögen vielleicht Anlaß geboten haben zu jenem Canon der Freisinger Synode vom Jahre 1480, welcher es den Kirchenvorständen zur Pflicht machte, in ihren Kirchen nur jene Bettelmönche predigen zu lassen, welche eine von ihren Oberen ausgestellte Erlaubnis zum Predigtamte vorweisen konnten.[8] 40 Jahre später erließ der Regensburger Tag übrigens aus dem gleichen Grunde eine ähnliche Verordnung,[9] und das Landgebot der Herzoge Wilhelm und Ludwig verbreitete diesen Erlaß in bayerischen Landen.[10]

---

naturae quam ante. — infra auditionem misse homo non senescit nec debilitat. — qui vadit ad missam et audierit eam integre et devote, non deficiet sibi ex illo die cibus corporis necessarius.

[1] Crusenius 185; cf. Raderus I. 303 über die Wunder des Johann Capistran.

[2] Crusenius 133. 134.

[3] Oefele II. 339. 342. 344. Das Bild hat drei Tage hindurch Tränen vergossen.

[4] Crusenius 172. enarrabantur pro concione miracula sancti.

[5] Cgm 1772. cf. Obb. Arch. Bd. 21. S. 77. X. hat sich verlobt ... um yeglichen fuess zetragen ain ring 1 ℔ schwer und ainen umb den leyb von 2 ℔ Eysen. — agnes ... hat gehabt die frantzosen (Krankheit) bey zwey Jaren. — Rosina ain erbare Junckfraw die haben angestossen die frantzosen. usw.

[6] Riezler, Hexenprozesse 50. 97. 99. Es wird nicht genügen, in einer Predigt gegen dieses größte aller Uebel (Hexen) zu donnern, dazu werden mehrere auf einanderfolgende Predigten nötig sein. Wolfgang Haimstöckl aus Rohr 1497. — Janner III. 606.

[7] Landmann 465; Paulus, Schatzgeyer 20; dieser bezeichnet als Uebertreter des 8. Gebotes: praedicantes falsa miracula, falsas legendas, fictas reliquias, frivolas visiones.

[8] Hartzheim V. 515 „de proponendo verbum Dei .. a suis superioribus licentiam ..“

[9] Ref. Dekret vom 7. VII. 1524 — n. 14. tom. I. p. 66. Darumb .. ordnen wir, das .. nyemandts .. gepürn soll, das heilig Evangelium ze lernen und ze predigen. Er seye dann von seiner ordenlichen obrigkeit .. in seinem leben und wesen gleycher weyse alls in seiner kunst probiert.

[10] ibid. p. 93. Landtgebot 6. VII. 1524 „. . . und khain wynncklprediger gestat werden.“

Neben der Ueberwachung des Predigtinhaltes und der Leitung der Prediger oblag den kirchlichen Kreisen auch die Sorge für die Zuhörer. Wie notwendig diese Sorge um das Verhalten und die Teilnahme der Zuhörer war, zeigt eine Fastenpredigt aus dem Jahre 1475.[1] Trotz der knappen Form, in welche diese Worte gekleidet sind, muß der Redner also doch zugestehen, daß die Zuhörer sehr häufig nicht gerade in der besten Verfassung gewesen sind. Und anderenorts beschäftigte sich eine Synode mit der Lauheit und Gleichgültigkeit des Volkes im Besuche der Predigt.[2] Solche Umstände enthüllen aber ein Bild, das von dem oft so sehr gerühmten religiösen Geiste der Menschen jener Zeit in diesem Falle wenig oder vielmehr nichts zu sagen und zu schildern weiß.

Solche und ähnliche Tatsachen müssen es gewesen sein, durch welche die Prediger wiederholt bestimmt wurden, dem Volke entsprechende Vorträge über das Anhören der Predigt zu halten.[3] Auch erklärt sich daraus die strenge Auffassung unserer Zeit, nach der die Vernachlässigung der Predigt als schwere Sünde galt,[4] die laut einer Mitteilung aus Indersdorf, mit der Verweigerung der Kommunion oder nach einem Kanon der Synode von Eichstätt mit der Strafe der Exkommunikation belegt wurde,[5] während dagegen der fleißige Besuch der Predigt mit verschiedenen Ablässen ausgezeichnet ward.

So erteilte die Synode von Freising im Jahre 1480 allen, welche am Tage der Empfängnis Mariens zur Predigt des göttlichen Wortes kämen, einen Ablaß von 150 Tagen.[6] Bischof Johann von Freising verlieh im Jahre 1462 denen 40 Tage Ablaß, welche in der Kapelle zu Straßbach der Predigt andächtig beiwohnen würden.[7] Erzbischof Friedrich von Salzburg erteilte allen Besuchern Indersdorfs einen Ablaß, wenn sie dort das Wort Gottes aufmerk-

---

[1] Clm 18 319 f. 110 quadragesimale de feria II. p. Sexag. verbum dei audiendum est sollicite: nam sunt nonnulli, qui ad predicationem confluunt, sed tum ob pigritiam et somnolentiam raro illam integram audiunt. alii vero avaritia victi diebus ferialibus nolunt predicationes audire timentes amittere tempus et lucra. secundo est audiendum verbum Dei devote: Et hoc dico propter eos qui in predicatione dormiunt aut propter illas qui inter se confabulantur, aut propter alias qui deambulando cum suo strepitu et irreverentia predicatorem et ipsos audientes turbant. aut propter lascivos et vanos juvenes levesque mulierculas, qui dum predicatur mutuo sese jocando concupiscendo ridendoque conspiciunt. In quibus nulla est compunctio, nulla fides . . . nulla religio.

[2] Hartzheim V. 434. Synode von Eichstätt 1453.

[3] Clm 18 319 de verbo dei et ejus auditione, — de fructuoso et utili verbo dei. — Clm 18 740 sermo de audiendo verbum dei.

[4] Janssen I. 39.

[5] Ind. R. A. f. 5. f. 45. Hartzheim V. 434. populum raro interesse predicationi verbi Dei . . . sub poena excommunicationis . . . diligenter audiant.

[6] Hartzheim V. 520 „sermoni verbi divini".

[7] Ind. R. A. f. 5 f. 39 „devote".

sam anhörten.[1] Auch Udalricus, Vicegerens des Bischofs Sixtus von Freising begabte jene, welche in Indersdorf den Gottesdienst und die Predigt besuchen würden, mit einem Ablasse von 40 Tagen „criminalium“ und einem Jahre „venialium“.[2] Außerdem hatte dieses Kloster von den Bischöfen Friedrich von Salzburg und Johann von Freising für alle andächtigen Hörer der Predigt je 40 Tage, sowie von dem Legaten Nikolaus von Cusa zu den beiden Tagen des Kirchweihfestes und des Patroziniums 100 Tage Ablaß erhalten.[3] Den gleichen Ablaß für die Teilnahme an der Sonntagspredigt gab Nikolaus auch dem Kloster Tegernsee.[4] Bei der Vorliebe vieler Kreise für die Ablässe war dieses Mittel zur Hebung des Predigtbesuches nur klug gewählt.

Es darf aber nicht übersehen werden, daß manche Prediger jener Zeit auch durch den Eindruck ihrer Predigtweise und durch die Macht ihrer Persönlichkeit einen oft bedeutenden Zuhörerkreis sich zu gewinnen wußten. Die Namen von vielen dieser Männer sind vergessen, andere aber sind erhalten. So besaß Diessen in P. Peter Hürs, den Propst Johannes I. (1461—1474) aus Kloster Rohr berufen hatte, einen vortrefflichen Prediger.[5] Auch ein anderer heute unbekannter Mönch des gleichen Hauses erntete für seine Tätigkeit auf der Kanzel die Anerkennung des Chronisten.[6] Indersdorf hatte in den Pröpsten Ulrich IV. (1470—1479), Ulrich V. (1479—1493) und Augustin (1495—1505) gleichfalls drei bedeutende Kanzelredner, welche wegen ihres Wissens und ihres Fleißes gerühmt wurden.[7] Den Ruf eines außerordentlichen Predigers besaß Abt Christophorus von Weihenstephan (1484—1491),[8] Propst Johannes von Osterhofen (1500—1505),[9] Propst Michael von Polling (1491—1499)[10] und Propst Johannes III. von Gars (1469—1494).[11] Von hervorragender Bedeutung in diesem Fache war Ulrich von Landau,[12] dessen zahlreiche Predigten die Tegernseer Mönche fleißig abgeschrieben und benützt haben.[13] Neben ihm haben

---

[1] Ind. R. A. f. 5 f. 42 verbum Dei attente audierint.

[2] Ind. R. A. f. 5. f. 40 „qui divinis in eadem (ecclesia) celebrandis officiis et praedicationibus“.

[3] Ind. R. A. f. 5 f. 46 „verbum Dei attente audientes“.

[4] Wessinger 242.

[5] Kalender 1897.

[6] Dies. R. A. n. 7 verbum Dei constanter praedicavit.

[7] Ind. R. A. f. 12. Ulrich IV. ward begraben gegen dem predigstuel, daroben er daß Göttliche wort offt dem Volckh eröffnet hat. — Augustin war ein „loblicher prediger“ cf. Ind. R. A. f. 12. f. 46.

[8] Hund III. 475.

[9] Hund III. 56. insignis verbi Dei interpres.

[10] Franciscus 82. insignis verbi divini praeco.

[11] Kalender 1901.

[12] † 28. X. 1505, nachdem er 49 Jahre im Kloster zugebracht hatte

[13] Clm 18186. 18236. 18245. 18251. 18259. 18267. 18273. 18279 18281. 18282. 18288. 18295. 18302. 18320. 18526b. 18527b. 18530. 18537 18591. 18648. 18657. 18717. 18720. 18722. 18736. 18841. 18856. 18987 19614. 19804.

der Tegernseer Prior Bernhard von Waging,[1] dessen Vorgänger im Priorate P. Cristannus Tesenbacher[2] und die Konventualen Raphael Neuböck († 1483),[3] Wolfgang Kydrer († 1487)[4] und Augustin Holzapfler († 1526)[5] eine hervorragende Tätigkeit entfaltet. Ebenso hat der Abt von Formbach, Angelus Rumpler, in der Predigt ein Hauptarbeitsfeld gesehen. Und seine Reden verraten Bildung, Belesenheit und eine große Ueberlegenheit über die meisten Prediger seiner Zeit.[6] Redner von Ruf scheinen auch Kilian (1503—1534) und Benedikt (1502—1508), die Vorstände der Klöster Niederaltaich und Asbach gewesen zu sein.[7] Beliebt wegen seiner Predigttätigkeit war ferner der Franziskanerorden. Jedes Kloster besaß einen eigenen Prediger.[8] Den Namen eines vorzüglichen Kanzelredners hatte Petrus Christiani, der im Jahre 1483 als Quardian des Münchner Klosters gestorben ist.[9] Ebenso war nach der Aussage Ecks auch Kaspar Schatzgeyer im Predigtamte unermüdlich.[10] Einen anderen Beweis bietet außerdem das Predigtbuch des Franziskaners Heinrich Kastner, das durch Inhalt wie durch Umfang in gleicher Weise für den Eifer und für die Kenntnisse seines Verfassers zeugt.[11] Nicht minder sollen auch die Augustiner, die Dominikaner und die Karmeliten das Predigtamt eifrig ausgeübt haben.[12]

Zur Vervollständigung dieses Stoffes mag noch hingewiesen sein auf die zahlreichen Bibelausgaben[13] und Schriftkommentare,[14] welche gerade während unserer Zeit in den Schreibstuben der Mönche abgeschrieben wurden. Nennenswert sind auch die Predigtsammlungen, Exzerpte aus den Schriften der Kirchenväter,[15] Musterpredigten berühmter Theologen[16] der neueren Zeit, welche zur Bildung der Prediger zur Verfügung stunden.

---

[1] Clm 18548b. 18564. 18565. 18572. 18591. 18596. 18598. 18599. 18600. 18711. 18964. 18987. 19608. 19697. 19819. 19857. 19866.

[2] Clm 9521—23. 18153. 18740. 19032.

[3] Lindner 99, orator eximius. cf. Clm 1468.

[4] Clm 18641—42. 18723. 18729. 19612—13. 19678. 19818—19. 19827.

[5] Clm 18676—80. 18931.

[6] Oblinger 9.

[7] Lackner 102; Zimmermann III. 304.

[8] Paulus, Schatzgeyer 15. 16.

[9] ibid. 8.

[10] ibid. 17. er bestieg während der Fastenzeit die Kanzel täglich dreimal.

[11] Landmann, Ingolstädter Predigtbuch des Heinrich Kastner.

[12] Kolde 202; Katholik 1894 II. 279; Janssen I. 36.

[13] Clm 18033—35. 18106. 18118. 18127. 18128. 18134. 18141. 18142. 18661—63. cf. Teg. R. A. 233½ Leonard Holtzkircher schenkte dem Kloster „bibliam magnam impressam (ao 1491) in duabus partibus".

[14] Clm 18035. 18038. 18068. 18070. 18081—85. 18088. 18126. 18131. 18137—40. 18145—47. 18162—63. 18252. 18523. 18532. 18594. 18728. 18928. 19815.

[15] Clm 18026—27. 18089—90. 18108. 18126. 18149. 18160. 18175. 18896. Teg. R. A. 233½ der Viceplebau Conrad Köppl von tölß gab an Tegernsee „vitas patrum" (1479 gedruckt) et pantheologiam. Domprediger Wann schenkte „epistulas Cipriani".

[16] Nikolaus von Lyra, Nikolaus von Dinkelsbühl; für ersteren zeugen

Soweit also die Sachlage einen Ueberblick gestattet, kann die Unwissenheit und Beschränktheit verschiedener Prediger nicht geleugnet werden. Dadurch ist aber ein erheblicher Nutzen der Predigt in vielen Fällen verhindert worden.[1] Dagegen haben jedoch die Arbeitsfreude und die Leistungen anderer pflichtbewußter Mönche gutes zu erzielen vermocht.

Im religiösen Leben der mittelalterlichen Welt nahm gleich der Messe und der Predigt auch der Heiligendienst seine besondere Stellung ein.

Dieser Kult äußerte sich in erster Linie in der Feier vieler Festtage, welche neben den Sonntagen und den noch heute üblichen Feiertagen gehalten und begangen wurden.

Jedes Kloster hatte seine bestimmten Heiligenfeste, welche als „hochzeitliche tage" von den Gläubigen in voller Feiertagsruhe durch den Besuch des Gottesdienstes geehrt wurden.[2] Die Zahl dieser Festtage war aber für die einzelnen Klöster insofern verschieden, als diese Feste regelmäßig mit der Zahl jener Kirchen übereinstimmten, die unter der Jurisdiktion eines Klosters standen. Damit erklärt es sich wohl, daß Baumburg keine „specialheyligen" außer Augustinus, Monika und Margaretha feierte,[3] und Schlehdorf ebenfalls nur 17 besondere Festtage kannte,[4] während größere Klöster von der Bedeutung Pollings und Indersdorfs 31 und 41 außerordentliche Feiertage begehen konnten.[5] Die Namen der einzelnen Festtage bieten im allgemeinen keine wesentlich neuen Gesichtspunkte. Denn mit wenigen Ausnahmen lehnen sie sich an jene Festtage an, welche in den einzelnen Diözesen beobachtet wurden, und wofür zum Beispiele auf die Festfolge des Eichstätter Sprengels verwiesen sei, welche im Jahre 1447 auf der dortigen Synode aufgestellt worden ist.[6] Gemeinsam feierten alle Klöster den Mittwoch nach den drei Hauptfesten, an welchem „allzeith die Nachfeür" stattfand,[7] ferner die Feste Mariens und der Apostel und der bekannteren altchristlichen Heiligen. Verschieden waren dagegen die einzelnen Kirchenpatrone und Altarheiligen, deren Namen aber hier nicht von Belang sind.

---

heute noch über 50, für den zweiten weit über 100 Codices. Heinrich von Hessen, Heinrich von Frimar († 1354), Thomas von Haselbach, Johann Slitpacher, Johann Keck, Robert von Lecce, Johann Himel, bekannt als „Discipulus", Johannes Gewß, der Magister Jordanus, Kardinal Cusa und der Passauer Domprediger Paulus Wann sind gleichfalls in zahlreichen Schriften vertreten. — cf. Kerker II. 270. 271. — Scharpff 262. 266. 267. 294. Braun, notitia P. I. p. 3.; Falk, Druckkunst 29. Ueber Paul Wann cf. H.-pol. Bl. Bd. 88 S. 179.

[1] Paulus, Hoffmeister 40.

[2] M. B. II. 18. — Pol. R. A. f. XII. n. 88 festa vacantia praeter solemnia sunt etiam singularia, quae rustici devoverunt et colunt.

[3] Ba. R. A. n. 53 samt seinen Translationen am 28. II. und 11. X.; und 9. IV. Monika.

[4] Schle. R. A. n. 69.

[5] Pol. R. A. f. XIII. n. 95; Ind. R. A. f. 5. f. 46.

[6] Hartzheim V. 365.

[7] Pol. R. A. f. XII. n. 88.

Die Mönche ließen sich bei ihrem Heiligendienste von einem ethischen und einem natürlichen Gesichtspunkte leiten. Der erste Umstand überwog dabei umsomehr den zweiten, je höher das Verständnis war, welches die Mönche bei ihrer Aufgabe leitete. Das ethische Moment äußerte sich in dem Bestreben, das Kirchenfest als den Träger sittlicher Ideen den Gläubigen vor Augen zu halten. So boten nach einem Indersdorfer Kalendarium[1] die Weihnachtstage Anlaß zur Mahnung an die Gläubigen, daß sie das Loswerfen, eitle Anrufungen und ganz besonders die Würfelspiele meiden sollten, weil darin ein Anlaß zur schweren Sünde läge.[2] Ferner mußte das Volk am Bittsonntage an die Beichte der Sünden erinnert werden, um desto eher Erhörung zu erlangen.[3] Auch für den 24. Juni wurde von der Kanzel aus der übliche Aberglaube und der Tanz um das Feuer verboten.[4] Indes spricht die Tatsache, daß man in Schlehdorf „auf die nacht das Sommerfeür angezinnt, albo jederman darbey sich alt hergebrachter maß in ehren erlustigen" durfte,[5] wohl entschieden dafür, daß trotz teilweiser strenger Beachtung kirchlicher Vorschriften an manchen Orten über die Feier des Johannestages auch andere Ansichten herrschten.

Ein weiteres Mittel zur Betonung des ethischen Standpunktes boten die Andachten, welche zu Ehren dieser Heiligen gehalten wurden. An ihrer Spitze stehen die Patrozinien und Prozessionen. Fand sich in einer Kirche ein Altar oder wenigstens das Bild eines Heiligen, wurde auch dessen Erinnerungstag festlich begangen. So war das Patroziniumsfest zu St. Veit mit einem Freimarkte verbunden, der noch im 18. Jahrhundert von vielen Pfarreien mit 89 Fahnen besucht wurde.[6] Polling konnte im Laufe des Jahres 60 Patrozinien feiern.[7] Ebenso wurden in Indersdorf 65 Patrozinien gehalten, welche teils in der Klosterkirche, teils in den Filialen stattfanden.[8] Während heutzutage jede Kirche nur ein Patrozinium kennt, richteten diese Festzeiten sich damals nach der Zahl der Altäre[9] und der Heiligenbilder, die in

[1] Ind. R. A. f. 5.

[2] ibid. „ut vitentur incantationes, sortilegia et specialiter ludi taxillorum et alia genera ludorum, quod in talibus mortaliter peccatur.

[3] de confessione facienda ut fructuosius exaudiatur.

[4] superstitiones, sortilegia et truffas circa ignem.

[5] Schle. R. A. n. 69a—n.

[6] Zimmermann III. 464.

[7] Pol. R. A. f. XIII. n. 95. Diese Patrozinien verteilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Monate: Jan.-3, Febr.-4, März-6, April-1, Mai-5, Juni-6, Juli-10, Aug.-6, Sept.-6, Okt.-5, Nov.-7, Dez.-9. — cf. St. Veit Präsenzbuch 185.

[8] Ind. R. A. f. 5. Jan.-4, Febr.-4, März-2, April-2, Mai-4, Juni-7, Juli-11, Aug.-9, Sept.-10, Okt.-3, Nov.-4, Dez.-5. — cf. Sel. K. A. 325/47, das Kalendarium zählt außer den Sonntagen 57 Festtage. — Fürst. K. A. 239/51 feierte 50 Festtage. — Se. K. A. 687/38 hatte dagegen nur 39 Feiertage. — cf. R. A. Rel.= u. Kirchenangeleg. n. 14. tom I. 70. Reichstag — Regensburg 1524 die Reduktion dieser Feiertage.

[9] Reichersberg hatte 16 Altäre, Raitenhaslach 24 Altäre. — cf. Rait. K. A., Reich. G. R. 513/65. 66.

den Kirchen vorhanden waren. Diese beiden Beispiele samt der weiteren Notiz einer sich in Indersdorf alle Sonntage wiederholenden Verkündigung der Heiligenfeste und Altarpatrozinien[1] dürften übrigens hinreichend auf ähnliche Verhältnisse in anderen Klöstern schließen lassen.

In nächster Linie war es die Feier der Prozession, durch welche das Volk mit dem Heiligendienste vertraut gemacht wurde. Und jederzeit waren die Klöster bestrebt diesem Teile ihrer kirchlichen Verpflichtungen entsprechende Aufmerksamkeit zu schenken.[2] Regelmäßig schlossen sich diese Prozessionen dem Hauptgottesdienste an, wenn sie nicht nachmittags gehalten wurden. So feierte Wessobrunn laut einer Aufzeichnung seines Direktoriums öfters im Jahre Reliquienprozessionen nach dem jeweiligen Hauptgottesdienste.[3] Gleiches geschah seitens der Franziskaner in Landshut.[4] Aehnlich pflegte Tegernsee das Lob- und Bittamt am Quirinustage mit einer Prozession zu beschließen und außerdem jahrsüber weitere vier Umgänge zu feiern, die ebenso wie in Rottenbuch und anderen Klöstern nur innerhalb der Kirchenmauern durchgeführt wurden.[5] Das typische Beispiel für diese Prozessionen bietet aber Kloster Indersdorf. An jedem einzelnen Sonntage wurde dort eine eigene Prozession „durch die Kirche“[6] gehalten, bei welcher alle Teilnehmer einen Ablaß gewannen.[7] Außerdem wurden an bestimmten Tagen Prozessionen zu den einzelnen Altären veranstaltet, so am „unschuldigen Kindertag“ und am Feste „der Kreuzauffindung“ zum Kreuzaltare, ferner an mehreren weiteren Heiligentagen zu bestimmten anderen Altären.[8] Die Altäre Johannes des Täufers und der Maria Magdalena wurden gleichfalls an ihren Festtagen durch Prozessionen ausgezeichnet,[9] ebenso wurde der hl. Geistaltar durch zwei Prozessionen gefeiert.[10]

Mehr noch als durch diese verschiedenen Kirchenumgänge wurden die Heiligen durch Wallfahrten geehrt, welche über Land gingen und oft einen oder mehrere Tage in Anspruch nahmen. Mitunter verging während der günstigen Jahreszeit nicht eine Woche, in welcher keine

---

[1] Ind. K. A. f. 2.

[2] Clm 18280 f. 113. Thomas de Haselbach, tractatus de processionibus.

[3] Wes. K. A. f. XV. f. 24. Das Kalendarium kennzeichnet diese Tage immer durch die Formel: cum reliquiis circumitur.

[4] Deutinger, Matrikeln I. 222.

[5] Clm 1005 f. 111, Clm 12394 f. 109.

[6] per ecclesiam.

[7] Ind. K. A. f. 5. f. 32. am 26. V. 1433 erteilte Eugen IV. durch eine eigene Bulle allen Teilnehmern an der Fronleichnamsprozession besondere Ablässe. Kellner 81.

[8] in nativitate S. Joannis Ev., in festo S. Oswaldi, in festo S. Joannis ante portam latinam .. altare juxta chorum in parte dextera.

[9] an den Festen „nativitatis et decollationis“, ferner an den Tagen S. Stephani, S. Blasii, S. Catharinae.

[10] Ind. K. A. f. 4. f. 4 in vigilia pentecostes und in festo S. Michaelis.

solche Wallfahrt gehalten wurde. Wiederholten sich dieselben jährlich an bestimmten Tagen, so hießen sie „processiones ordinariae“. War nun auch die Verehrung der Heiligen nicht der ausgesprochene Grund jeder einzelnen Prozession, so hat doch ein großer Teil dieser Wallfahrten solchem Zwecke gegolten.

Kloster Polling hielt von Mitte April bis Ende September 12 Prozessionen. Dieselben fanden statt am Markustage, am Samstage nach St. Georgentag, ferner an den drei Bittagen, am Feste der Heimsuchung Mariens, am Magdalenentage und am Kreuzerhöhungsfeste. Der Zielpunkt dieser Wallfahrten ist heute nicht mehr zu bestimmen, dagegen wissen wir, daß am Tage der Himmelfahrt Christi nach Andechs und am Albanstage nach St. Alban gegangen wurde und endlich zweimal, am Pfingstmontage und am Matthäustage, der Peissenberg das Ziel gewesen ist.[1] Polling wird indes von Kloster Seeon noch übertroffen, welches innerhalb dreißig Tagen nicht weniger als 15 Prozessionen veranstaltete. Durchschnittlich traf also jeden zweiten Tag ein Bittgang, während in Wirklichkeit in der Bitt- und Pfingstwoche 5 und 6 Bittgänge gehalten wurden. In der letztgenannten Woche fand nur am Pfingstsonntage und in der anderen Woche nur am Himmelfahrtstage und dem ihm folgenden Freitage keine Wallfahrt statt. Die übrigen vier Wallfahrten wurden vor Pfingsten gehalten und verteilten sich auf zwei Sonntage mit den vorausgehenden Samstagen.[2] Schlehdorf kannte 9 Wallfahrten, welche zwischen dem 25. April und dem 26. Juni gehalten wurden.[3] Wie sehr übrigens die Klöster auf diesen Wallfahrtsbrauch sahen, zeigt eine Notiz des Indersdorfer Kalendariums. Dort ist nämlich zur Feier der Markusprozession verlangt, daß nicht bloß Kinder oder Vertreter der einzelnen Hauswesen, sondern alle, welche zu Ostern die hl. Kommunion empfangen hatten, nach Vorschrift der kirchlichen Satzungen an der Prozession teilnehmen sollten.[4] Die Teilnahme an einer Wallfahrt scheint demnach nicht so fast freiwillig als vielmehr pflichtgemäß gewesen zu sein.

Wie die Klöster Wallfahrten veranstalteten, so boten sie auch in verschiedenen Fällen selbst das Ziel zu solchen „Kirchfahrten“.[5]

---

[1] Pol. R. A. f. XII. n. 88. Kirchen, die auf Bergen lagen, wurden gerne besucht. So erfreute sich außer Andechs und Peissenberg auch der Petersberg im Inntale (kleine Madron) eines regen Zulaufes. Aus der Entfernung von 10—12 Stunden strömten die Gläubigen an den 4 Sonntagen nach dem Bartholomäustage dort zusammen, um in feierlicher Prozession den Berg zu besteigen und dort nach dem Maße ihres Vermögens und ihrer Andacht Opfer darzubringen. Auch der Mariahilfberg bei Traunstein ist hier zu nennen. Die Angehörigen des Klosters Seeon besuchten denselben jedesmal am 2. Pfingsttage. — cf. Deutinger, Matrikeln I. 163 in festo S. Petri magnus huc fit populi concursus. cf. Obb. Arch. II. 394.

[2] Se. R. A. f. 70. f. 18.

[3] Schle. R. A. n. 69a—n.

[4] Ind. R. A. f. 5. f. 30. „ut non solum pueri aut de qualibet domo unus, sed ut omnis homo qui in pasca ad communionem accedit, processionem visitet juxta ecclesiae praeceptum.

[5] peregrinatio, processio, **Kirchfahrt, Creutzgang.**

Kloster Steingaden wurde an den vier Quatemberfreitagen von den Gläubigen besucht,[1] das Diarium des Klosters Reichersberg verzeichnete jährlich drei Kirchfahrten,[2] Beuerberg zählte „zwen oder drey schlechte Creutzgang,“[3] nach Attl zogen vier Prozessionen,[4] und Prüfening bereitete an ebenfalls vier Tagen „vil gutherzigen Christen“ einen feierlichen Empfang.[5] Ebenso haben die Klöster Peissenberg,[6] Beyharting,[7] Ebersberg,[8] Rott,[9] Tegernsee[10] und Frauenchiemsee[11] häufig wallfahrende Gemeinden in ihren Kirchen einziehen sehen. Den interessantesten Beleg bietet aber ein Verzeichnis jener Pfarreien, welche alle Jahre den Berg erstiegen, auf dem Kloster Andechs liegt.[12] Da kamen Wallfahrer aus: Weilheim, Meuchingen, Meringen, Scheuringen, Pentzingen, Perg, Pentzenhausen, Geretzhausen, Waletzhausen, Geltendorff, Dinzelpach, Pridraching, Winckel, Eglingen, und aus allen Orten, „die an dem lechrain ligent“. Der weitere Text, welcher diesem Ortsverzeichnisse sich anschließt, führt in anschaulicher Weise zugleich den materiellen Zweck vor Augen, der mit den Wallfahrten verbunden war. Und damit ist zugleich auch die Form gezeigt, durch welche die Mönche eine rein praktische Auffassung des Heiligendienstes mit den Forderungen des ethischen Gesichtspunktes zu vereinen wußten. Der betreffende Text lautet: „aus den benantten pfarren allen soll die pfarr und das volck järlich mit den creützen gän andechs komen an Errechtag in de pfingstfeyren un mit in bringen ein yegkliche pfarr ein Kertzen die daz gantz jar vor dem hochwürdigen heiltum prynnen und ein yegklich mensch soll da opfern ein pfening.“[13]

Bei der Ausübung und Empfehlung des Heiligendienstes sind von den Mönchen auch noch andere Mittel in Anwendung gebracht worden. Dabei muß in erster Linie an die Stiftungen von Andachten und Votivgegenständen erinnert werden, durch welche die Gefühle des

---

[1] Stein. K. A. 702/30 .. peregrinationes ad Monasterium nullae sunt nisi in feriis sextis quatuor temporum propter indulgentias concessas a Summis Pontificibus quapropter processiones solemnes in modum ut in festo Corporis Christi peragantur, fiunt.

[2] Reich. K. A. G. R. 513/65. 66. Mittwoch vor Christihimmelfahrt, Montag und Mittwoch in der Pfingstwoche.

[3] Beu. K. A. G. R. 513/65.

[4] At. K. A. G. R. 513/65. 1. Mai, 8. Mai, Montag und Dienstag in der Pfingstwoche. — cf. M. B. I. 227.

[5] Prüf. K. A. G. R. 513/65. am Ostertag zur Vesper, am St. Georgentag, am Eyrchtag in der Creutzwochen, am Freitag nach der Himmelfahrt Christi.

[6] Deutinger, Matrikeln I. 169. frequentissimae processiones per annum.

[7] ibid. 178. solet haec ecclesia visitari a processionibus per annum.

[8] ibid. 209. ex plurimis locis per annum publicae processiones.

[9] ibid. I. 196. processiones plures hic fiunt per annum.

[10] ibid. I. 189. ad altare s. Viti, in festo s. Viti frequentes fiunt processiones ac peregrinationes. — altare S. Quirini, pariter.

[11] Geiß, Frauenchiemsee 288.

[12] And. Inc. 1949 bl. 10.

[13] cf. Hund II. 100. Westenrieder, Beyträge V. 195.

Dankes und der Ergebenheit vom ethischen Standpunkt aus vertieft werden sollten. Insoweit nun die Heiligenverehrung in der Form des Gebetes in Frage kommt, wären hier jene Andachten zu nennen, welche nachmittags und an Festvorabenden in einer gegen das Herkommen feierlichen Weise gehalten wurden. Aus solchem Beweggrunde gab Priester Conradt dem Kloster Wessobrunn 1 fl. gült, damit jährlich am Mariä-Himmelfahrtstage die Horen gesungen würden.[1] Christoph Cableyer vermachte dem gleichen Kloster in seinem Testamente 240 fl., daß man alle Samstage und an jedem Aposteltage, ferner an den Festen Christi und unser Frauen sowie in der Fastenzeit ein Salve halten könne.[2] Ebenso gab Stephan Lachemaier 10 fl., wofür „allzeit das Ave Maria unter dem Salve zu singen" war.[3] Im Jahre 1472 wurde von einer heute unbekannten Persönlichkeit nach Kloster Polling eine Stiftung gemacht, der zur Folge vor dem Marienaltare täglich die Matutin gesungen werden mußte.[4] Die Mönche von St. Veit erhielten durch eine Stiftung die Auflage einer täglichen Litanei.[5] Und Abt Johann II. von Mallersdorf (1447—1464) führte zur Pestzeit öffentliche Andachten zum hl. Sebastian ein, dem er zugleich auch einen Altar errichten ließ.[6]

Neben diesen öffentlichen Andachten bediente man sich in den Klöstern auch der privaten Andachten. Dafür sprechen die verschiedenen Gebetbücher aus jener Zeit, welche vereinzelnt noch erhalten sind und eine Summe von Gebeten zu den bekanntesten Heiligen enthalten.[7] Daß bei solchen religiösen Uebungen die Grenze des Taktgefühls mitunter auch überschritten wurde, beweist die aus Polling und Tegernsee uns überkommene Andacht zu den Gliedern Mariens.[8]

---

[1] [2] Wes. K. A. f. XV. n. 24.
[3] Wes. K. A. f. XV. n. 24.
[4] Pol. K. A. f. XIII. n. 102.
[5] Präsenzbuch 143.
[6] Kalender 1893, S. 52.
[7] Clm 20120. 20122—25. 20128a. 20130—32. 20137. 20170. orationes de sanctis, devocionale de sanctis, letania sanctorum et orationes Clm 18121.
[8] Clm 11908. f. 109. 20131 f. 67—72, salutatio devota omnium membrorum beatissime virginis marie: ad caput, aures, oculos, genas, nasum, labia, dentes, os, guttur, collum, dorsum, humeros, brachia, manus, pectus, ubera, cor, uterum, viscera, femora et crura, genua, tibias, pedes, totum corpus, animam. Zu jedem einzelnen Gliede auch ein besonderes Gebet! Es sind im ganzen 25 salutationes. Als Beispiel diene folgende Formel: benedictus sit nasus tuus mitidissimus cujus officio mediante inter ejus alimenta tam studiose decrevisti. et benedicte sint nares tuae odorifere quibus sentire meruisti suavem et olentem fragranciam humanitatis eius cujus odore etiam trahitur universus mundus et mortui suscitantur. benedictum sit dorsum tuum elegantissimum quod ad obsequendum regi regum filio tuo tam officiose incurvasti. benedictus sit uterus tuus virgineus thronus veri salemonis eburneus quo continentem omnia novem mensibus conclusisti. benedicte sint tibie tue gratissime in templo domini columpne marmoree quibus tabernaculum non manufactum ipsum puerum jehsum sustentando firmissime roborasti.

An Stelle weiterer Besprechung solcher Aeußerungen religiösen Lebens sei dafür im folgenden auf eine um so sinnigere und poesievollere Art der Heiligenverehrung hingewiesen. Bereits bei der Aufzählung der Andechser Wallfahrtszüge ist auch die Sitte erwähnt worden nach der große Kerzen den Klöstern geopfert wurden. Für diesen Brauch steht nun aus Tegernsee ein weiteres Beispiel zur Verfügung.[1] Dort wurde nämlich unter Abt Konrad V. von des Klosters „balneator“ Johann und dessen Weibe eine große Kerze gestiftet, damit sie täglich während der Messe am Marienaltare brenne.[2] Zur gleichen Zeit machte des Klosters Küchenmeister, Udalricus Leittner, eine ähnliche Stiftung, damit bei dem Abendgebete zwei besondere Kerzen am Altare leuchteten.[3]

Neben diesen Kerzenstiftungen müssen aber hier auch jene Vermächtnisse erwähnt werden, welche ein „ewiges Licht“ vor den Bildern und Altären bezweckten. Der mystische Sinn des Mittelalters sah in diesem Lichte ein Sinnbild der betenden Seele, solange der Andächtige selbst nicht körperlich anwesend sein konnte. Seit Anfang haben deshalb zahlreiche Stiftungen dieser Art in den Klöstern bestanden[4] und haben sich bis zum 15. Jahrhundert nicht nur erhalten, sondern gerade während dieses Zeitraums auch noch vermehrt.[5] Wenn nun zwar gerade hier das private Andachtsgefühl des Stifters zu betonen ist, trägt doch der Umstand, daß einzelne Klöster mit solchen Stiftungen bedacht wurden, zur Würdigung des Einflusses dieser Klöster entschieden bei. Darum hat auch die Nennung solchen Brauchs an dieser Stelle ihre volle Berechtigung.

Ein wesentlich anderes Mittel in Sachen der Heiligenverehrung waren ferner bestimmte Verordnungen, welche seitens der Klöster zur Feier besonderer Heiligentage erlassen wurden. Von den drei Beispielen aus den Indersdorfer Archivalien trägt ein Satz all-

---

[1] Pez III. 549.

[2] candela magna circa altare beatae Mariae quotiescunque ibidem missa celebratur; similiter ut illi candele in patrociniis altarium in primis Vesperis et sub officio principali in iisdem altaribus ardeant.

[3] ut omni die post Completorium ad Salve Regina in altari beate Mariae duae candelae cereae incendantur.

[4] Hund III. 318. Um 1200 erhielt Scheyern ein Grundstück, ut die noctuque in basilica S. Joannis lumen lucernae non desit. — Hemmauer 245; M. B. I. 203. 207. 208. 378. 387. II. 351. 358. III. 198. 559. IV. 45. V. 147. VII. 81. VIII. 436. X. 240. 266. 400. 402. XVIII. 359. — cf. Ind. R. A. f. 4. f. 4; f. 12. f. 226. 233. 239.

[5] Wes. R. A. XV. 24. Ursula Pfedtnerin stüft zu dem Schneideraltar ein ewigs Licht; Anna Rosmartin stiftet 26 fl. um ein ewig licht in der gruft zu brennen. — cf. ferner Wiedemann, Beyharting 37. 230. 234. u. a. — Teg. K. A. 235 enthält einen Consensbrief (1529) des Abtes Heinrich „wegen des ewigen liechtes im todtensagra zu Egern“. Dem Meßner waren für seine Bemühungen jährlich 32 ₰ ausgesetzt. — cf. Hund III. 444. Indersdorf pro concinnandis luminibus omni nocte; — Gentner 47. 92, für Weihenstephan. — Schaidler 23, für Kaisersheim. Obb. Arch. III. 173, für Baumburg. das Kloster erhielt für eine ewige Messe und ewiges Licht 609 Dukaten. — Clm 1019 f. 115, für Diessen „lumen ante altare S. Jacobi ut ardeat de nocte tantum.

gemeinen Charakter und lautet: „wir wellen auch, daß unser wirt an heiligen nächten als Samstag nacht unsern lieben frauen . . . kain grober zerung pey in leiden mit schreyen pfeyffen oder anderem.“ [1] Eine weitere Vorschrift, welche sich auf die Feier des Martinstages bezog, verlangte, daß an jedem dem Feste vorausgehenden Sonntage das Volk zur Enthaltsamkeit und Mäßigkeit ermahnt würde, weil es lächerlich sei, durch Gastereien Heilige zu ehren, die durch ihr Fasten Gott wohlgefällig geworden sind. [2] Der letzte Satz dieser Verordnung läßt also einen ethischen Beweggrund erkennen.

Ein Ueberblick über die angeführten Arten der Heiligenverehrung bestätigt also die Tatsache der wirklichen Ausübung dieses Kultes. Ebenso beschäftigten die Mönche sich auch mit der theoretischen Pflege des Heiligendienstes. Den Beweis dafür liefern die Legenden und Passionalien, welche von den Mönchen verfaßt und geschrieben wurden.

An der Spitze dieser Werke steht die bekannte „legenda aurea“ des Jakob von Voragine. [3] Noch heute sind aus fast allen Klöstern Manuskripte dieser Legende und der „sermones“ dieses Autors vorhanden.

Nicht aber, daß die Klöster nur ein Exemplar der Legende besessen hätten! Oft standen neben den Manuskripten aus dem XIII. und XIV. Jahrhunderte auch Kopien des XV. Jahrhunderts. Tegernsee hatte übrigens außer verschiedenen Abschriften der Legende [4] auch die Predigten dieses Verfassers aufzuweisen. [5] Ebenso hatten St. Emmeram in Regensburg [6] und Kloster Ranshofen [7] die beiden genannten Werke in wiederholten Abschriften, während, soweit dies eben heute noch festzustellen ist, Rottenbuch drei Exemplare, [8] Schäftlarn [9] und Tierhaupten [10] je zwei Exemplare, Prüfening, [11] Polling, [12] Rebdorf, [13] Steingaden [14] und St. Zeno [15] jedoch nur immer eine Abschrift ihr Eigen nannten.

---

[1] Ind. R. A. f. 7. f. 59. Noch Lorenz von Westenrieder gibt in seinen Tagebüchern aus seiner späteren Lebenszeit der Entrüstung darüber Ausdruck, daß es in der damaligen Zeit auch in München üblich geworden sei, Tanzereien und andere Festlichkeiten an Samstagen und Vorabenden von Marienfesten zu halten.

[2] Ind. R. A. f. 5. f. 31. „dominica proxima ante Martini hortetur populus ne crapula et ebrietatibus ac aliis truffis insistat, quae omnia sunt contra Deum et sanctos ejus. ridiculum est sanctos honorare conviviis, qui deo placuerunt jejuniis.

[3] Wetzer und Welte VI. 1180.

[4] Clm 18215. 18244. 18258. 18286. 18318. 18636. 19546. 19643. 19644.

[5] Clm 18249. 18287.

[6] Clm 14131. 14291. 14342. 14565. 14637.

[7] Clm 12643. 12644. 12645.

[8] Clm 12207. 12264. 12298.

[9] Clm 17141. 17223.

[10] Clm 21001. 21064.

[11] Clm 12006.

[12] Clm 11452.

[13] Clm 15176.

[14] Clm 17835.

[15] Clm 16426.

Außer diesem berühmten Heiligenbiographen des Mittelalters findet sich in einem „passionale sanctorum abbreviatum“ des Klosters Indersdorf das „speculum hystorale Vincentii“ als Quellenmaterial verwertet.[1] Manchmal sind nur einzelne Lebensbeschreibungen, seien es nun solche der drei Könige,[2] verschiedener Väter,[3] bekannter,[4] oft auch sehr unbekannter Heiligen,[5] in gebundener[6] und freier Form aufgezeichnet. Oder es sind nur Auszüge aus größeren Sammlungen zusammmengestellt, und diese dann „abbreviate legende“ genannt.[7]

Wohl tritt in diesen Legenden der kritische Sinn vielfach zurück, um einem vielgestalteten Wunderglauben Platz zu machen. Gleichwohl ist in ihnen auch ethische Wahrheit und besonders ein gut Teil echter Poesie geborgen, die doch kaum umsonst von manchem mag gelesen worden sein.

Es genügte aber den Mönchen nicht, den Heiligendienst innerhalb der Form zu pflegen, welche wir angegeben haben, sondern sie stellten über das Mittel des Wortes und des Bildes jene Gegenstände, die mit den Heiligen selbst einmal in Berührung gestanden sein sollen. Die Heiligen wurden durch den Reliquiendienst dem Volke näher gebracht.

Was Ludolf von Suchem um die Mitte des 14. Jahrh. von der Vorliebe der Deutschen für die Reliquien sagte,[8] kann auch auf unsere Zeit mit vollem Rechte angewendet werden. Neben den idealen Gesichtspunkten, welche zu dieser Gesinnung Anlaß boten, waren aber ebenso reale Gründe maßgebend. Denn der Besitz von Reliquien war für manche Kirche und deren Diener von hervorragend wirtschaftlicher Bedeutung, weil die Stiftungen und Donationen, mit denen die einzelnen Kirchen ausgestattet wurden, eben diesen Reliquien, als den Stellvertreter der Heiligen, gegolten haben.[9]

Es herrschte darum ein leidenschaftlicher Eifer für die Sammlung von Reliquien. Und besonders findet sich dieses Streben bei den verschiedenen Klöstern, die sich bemühten, möglichst seltene Reliquien zu besitzen und deren Zahl überhaupt zu vermehren. Aus diesem Grunde zählten in den einzelnen Klöstern die Reliquien nach Hunderten,[10] und sie wurden so hoch geschätzt, daß man sie den größten

---

[1] Ind. R. A. f. 5. f. 50—99. cf. besonders fol. 57. 68. 73. 81.

[2] Clm 18427. 18621.

[3] Clm 18093. 18179. 19112 historia Adami et Evae post expulsionem ex paradiso. 19544.

[4] Clm 18215. 18358. 18427. 18621. 18624. 18626. 18660. 18847 18854.

[5] Clm 18161. 18427. 18589. 18625. 19105. 19131.

[6] Clm 18220. 18286. 18580. 18616. 18624. 18897. 18939.

[7] Clm 18847.

[8] Wetzer und Welte X. 995; cf. Falk., Druckkunst 46, 53. de illustribus Germaniae principibus, cap. 12—14. Falk schreibt Sudheim statt Suchem.

[9] M. B. II. 193. 284. 286. 287. 288. 289. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 302. 303. 315. 316. 318. 322 usw. VIII. 7 und ebenso an verschiedenen anderen Stellen.

[10] Wessobrunn besaß anno 1533 30 Stück „heiltumb“. Jedes heiltumb

Wertstücken gleichstellte und sie mit den rühmendsten Namen benannte.[1] Zwei Ursachen, um deren willen die Ueberschwenglichkeit einer späteren Zeit den Ausdruck „vagina Sanctorum" für das kirchliche Bayern geprägt hat.[2]

Diese Reliquien waren teils freiwillige Geschenke,[3] teils ein auf anderen Wegen erworbener Besitz. Für jedes Kloster galt es als besondere Auszeichnung, wenn ein fürstlicher Gönner oder ein kirchlicher Würdenträger neue Reliquien auf den Altar niedergelegt hatte. So gab Herzog Sigismund dem Kloster Ebersberg 13 Partikeln von den 11 000 Jungfrauen. Er selbst hatte diese Reliquien 1457 von Kaiser Friedrich III. erhalten.[4] Außerdem schenkte dieser Herzog dem Kloster eine vergoldete Monstranz, welche ein Stück der Geißelsäule, einen Stein vom Grabe Christi und eine Menge anderer Heiligtümer enthielt.[5] Das gleiche Kloster empfing von Albert IV. einen silbernen Pfeil, in dem sich Reliquien des hl. Sebastian befanden.[6] Ein Bischof Ulrich von Brixen sandte 1435 dem Kloster Polling auf dessen Bitten eine Menge von Reliquien. Das Verzeichnis dieses Geschenkes zählt 15 Nummern.[7] Ebenso wurden auch von Persönlichkeiten aus nichtfürstlichem Stande Reliquien als Weihegeschenke niedergelegt. So hat beispielsweise die Witwe des Ritters Wilhelm von Entzendorff nach Ebersberg einen Sebastianspfeil geschenkt.[8] Und Kloster Osterhofen hatte durch seinen Abt Ulrich (1288—1324) ein silbernes, mit Gold und Edelsteinen geziertes Kreuz erhalten, das in seinem Stamme Reliquien barg.[9]

Die Klöster bemühten sich ferner, die Reliquien auch auf einem unmittelbaren Wege zu gewinnen. Nach einer Mitteilung aus Wessobrunn haben dort einzelne Mitglieder ausschließlich für die Vermehrung des Besitzstandes der Reliquien gesorgt.[10] Auch war es die Aufgabe der einzelnen Gesandtschaften, die nach Rom zogen, daß sie nicht

---

enthielt viele Reliquien; anno 1456 fanden die Mönche von Benediktbeuern „Sanctorum et sanctarum particulas numero circiter ducentas". — Meichelbeck 190.

[1] Gretser, Syntagma: „inter abdita et carissima Cimelia". — Corpus S. Nonnosi, thesaurus inaestimabilis. Deutinger, Beyträge I. 68. Deutinger, Matrikeln I. 194. pretiosus ss. reliquiarum thesaurus; Hund III. 188. die Reliquien Rottenbuchs heißen sanctus et nobilissimus thesaurus; Hund III. 223 in Grafrath befinden sich: pretiosissimae Sanctorum reliquiae und ein „magnus reliquiarum thesaurus".

[2] Ertel II. 46.

[3] cf. Freyberg 49. — Raderus II. 183. Geisenfeld: plures reliquias huc dono datas fuisse.

[4] Eb. R. A. f. 53/221.

[5] Eb. R. A. n. 44.

[6] Eb. R. A. n. 44. IV. Gang.

[7] petitioni vestrae satisfacere volentes ... — Pol. R. A. fasc. XIV. f. 210.

[8] Dürfte ein Votivgegenstand gewesen sein, welcher Reliquien enthielt.

[9] Hund III. 44. impositis venerabilibus sanctorum reliquiis.

[10] M. B. VII. 16 . . erant alii studium habentes reliquias sanctorum in hunc locum congregare quantum potuissent.

bloß der Privilegien halber oder aus anderen kanonischen Gründen die Reise machten, sondern zugleich nach Möglichkeit sich bestrebten, diese oder jene köstliche Reliquie zu erwerben und dann in die Heimat mitzubringen.[1]

Die Aufzeichnung des Besitzstandes der Reliquien war die Pflicht des Apothekars[2] und seinem Fleiße verdanken wir die Kenntnis der folgenden Ausführungen. Zum mindesten war nun in jedem Kloster ein Reliquienverzeichnis vorhanden; oft auch lagen in der Bibliothek mehrere Exemplare auf. So ist aus Polling ein Libell erhalten, welches in schöngeschriebener Ausführung die wichtigsten Reliquienschätze aufzählt. Ebersberg besaß ein Verzeichnis aus dem Jahre 1503, das in „Gänge" geordnet, bei den Heiligtumsweisungen verlesen wurde.[3] Andechs hatte mehrere solche Heiligtumsbücher.[4] Rott,[5] Seeon, Tegernsee[6] und andere Klöster verwendeten gleichfalls alle Sorgfalt auf solche Verzeichnisse. Und Ettal bot seinen Besuchern die notwendige Uebersicht über seine Reliquien in der Form einer Litanei.[7] Baumburg verlor seine Heiligtumsliste bei dem Klosterbrande von 1533, ein späterer Abt trug aber für eine neue Aufzeichnung Sorge.[8]

Die nächste Aufgabe des Klosters bestand darin, die Reliquien in möglichst vornehmer Weise zu bewahren und ihnen eine gediegene Fassung zu geben. Einen Teil der Reliquien barg der Altar. Der andere, größere Teil war für die öffentliche Verehrung bestimmt. Zu diesem Zwecke gebrauchte man Behälter und Gefäße aus Edelmetall oder kostbarem Holze und umgab so die Reliquien mit einem Reichtume, der über aller Schätzung steht. Eine Ebersberger Chronik aus dem Jahre 1493 enthält 28 Abbildungen solcher Behälter, die in bezug auf Form und Material von größter Verschiedenheit waren.[9] Silberne und vergoldete Kreuze wechseln ab mit kupfervergoldeten oder silbernen Monstranzen, hölzerne Schränkchen stehen neben kleinen Altären; silberne Brustbilder einzelner Heiligen, dann wieder vergoldete Hände und Arme sind ebenso eine Zierde des Schatzes wie die silbernen Sebastianspfeile und die verschiedenen Schautafeln. Das Pollinger „heilthumbverzeichnis" nennt gleichfalls eine Menge solcher Gefäße, angefangen bei der silbervergoldeten Monstranz bis herab zur „cista eburnea".[10] Die Reliquien Rottenbuchs

---

[1] Kloster Polling sandte von 1480—1500 wiederholt Gesandtschaften nach Rom. So in einem Jahre deren drei. — Ebersberg schickte Gesandtschaften nach Rom um Reliquien und erhielt die Hirnschale des hl. Sebastian und viele andere Reliquien. Eb. Ms. 314a f. 64.

[2] Grupp, II. 230.

[3] Eb. R. A. n. 44.

[4] Falk 60. Clm 1328 f. 40.

[5] Clm 1918.

[6] Ms. des histor. Vereins für Obb. n. 1147.

[7] Deutinger, Matrikeln I. 172.

[8] Ba. R. A. n. 53 anno 1662. Clm 428 f. 253 enthält ein 1493 gedrucktes Heiligtumsverzeichnis aus Bamberg.

[9] Ms. des histor. Vereins von Obb. n. 314a.

[10] Pol. R. A. f. XVI. n. 114.

waren in 21 silbernen Gefäßen von verschiedener Form aufbewahrt.[1] Kloster Baumburg zählte nach dem Brande an Reliquienbehältern 1 Monstranz, 3 Kreuze, 5 Altärchen und 9 andere Gefäße.[2] Tegernsee rühmte unter seinen Reliquiengefäßen besonders die silberne, gotisch gearbeitete Monstranz, welche Blut des hl. Quirinus enthielt. Und Rohr zeigte „zwo silberne Monstrantzn, welche die herrn von Ebran (1459) haben verordnet".[3] Dagegen besaß Seeon eine eigene „heiligthumbsakristey", in welcher die silbernen Heiligenbilder samt den Reliquien aufbewahrt wurden.[4] Vor allem aber ist hier der Kirchenschatz in Andechs zu nennen, dessen Reliquiengefäße noch heute zu einem großen Teile vorhanden sind, und die ihrem künstlerischen Werte nach zu den bedeutendsten Werken kirchlicher Kleinkunst aus jener Periode zählen.[5] Lehrreich sind in dieser Beziehung auch die verschiedenen Reliquienverzeichnisse, welche auf Befehl Herzog Maximilians I. im Jahre 1602 von den einzelnen Klöstern eingereicht werden mußten. Mehrere Klostervorstände gaben bei diesem Anlasse gleichzeitig auch Form und Material der Reliquienbehälter an.[6]

Die Zahl der Reliquien erreichte für einen einzigen Behälter oft eine beträchtliche Höhe. Ein silbernes Kreuz des Klosters Ebersberg enthielt 34 Reliquien, in einem gotischen Flügelaltare finden wir deren 82, eine Monstranz barg 237 Reliquienteile; und wenn mitunter die genaue zählbare Angabe fehlt, wird diese gewöhnlich durch den Ausdruck „eine große Menge" ersetzt.[7] Indersdorf besaß zwei Altäre, in deren einem 72, und deren anderem 300 verschiedene Reliquien bewahrt lagen.[8]

Jeder Beter, der eine Kirche besuchte, konnte nun vor den Reliquien, die einzeln oder in Gruppen auf dem Altare aufgestellt waren, seine stille Andacht verrichten und seine Gelübde und Opfer darbringen. Neben diesem privaten Gebete bestand aber noch die öffentliche „heilthumbweisung", eine Zeremonie, die stets mit großem Gepränge vor sich ging. Wir finden diese feierlichen Andachten über ganz Bayern verbreitet; sie vollzogen sich jährlich in bestimmten Zwischenräumen.[9] In Ebersberg waren „deren heiligen heilthumb und Gebain in sieben Gang oder chör geordnet"[10] und so wurden sie

[1] Rot. K. A. 643/30.
[2] Ba. R. A. n. 53.
[3] Ro. K. A. 513/65.
[4] Se. R. A. n. 62. f. 83.
[5] Kunstdenkmale I. 1. S. 843.
[6] cf. Kreisarchiv Obb. die einzelnen Faszikel der Klosterliteralien, welche Reliquienverzeichnisse de anno 1602 enthalten.
[7] Eb. Ms. 314a 16. — Ind. R. A. n. 4. altare juxta chorum besaß anno 1418 partes plurimae.
[8] Ind. R. A. n. 4. f. 4.
[9] In Regensburg wurde von Zeit zu Zeit eine Ausstellung von Reliquien veranstaltet, um das Volk zu erbauen und die Verehrung und Andacht zu den betreffenden Heiligen zu heben. Solche Festtage zogen immer eine Menge Wallfahrer an. Auch in den Bistümern Freising, Eichstädt und Passau wurden diese „Tage" angekündigt. — Janner III. 584.
[10] Eb. R. A. n. 44.

jährlich am Kirchweihfeste „menniglich fürgestellt".[1] Polling öffnete seine Reliquienschätze ebenfalls am Tage der Kirchweihe.[2] In Wessobrunn fanden an mehreren Festen des Jahres Reliquienprozessionen nach dem Hauptgottesdienste statt.[3] Scheyern versammelte Jahr für Jahr am Feste der Kreuzerhöhung große Scharen von Wallfahrern zur Verehrung des Kreuzpartikels in seiner Kirche.[4] In Andechs wurden am Vorabende des Himmelfahrtstages Christi und am Dienstage nach Pfingsten unter dem Zulaufe vieler Andächtigen die Reliquien gezeigt. Die Zeremonie wiederholte sich dann am folgenden Freitage und sonst noch am Sonntage nach Michael.[5] Auch das Benediktinerinnenkloster Hohenwart,[6] ebenso Geisenfeld,[7] Tegernsee,[8] hl. Kreuz in Donauwörth[9] und das Haus am Anger in München[10] stellten einen reichen Reliquienschatz wiederholt während des Jahres zur öffentlichen Verehrung aus. Da diese „Tage" von seiten der Päpste und Bischöfe vielfach durch Ablässe ausgezeichnet waren, so war auch der Andrang des Volkes zu solchen Festen stets ein großer.[11]

Die Reliquien wurden von den Klöstern zu Zwecken der Andacht auch an bestimmte Persönlichkeiten ausgeliehen. So berichtet eine Notiz aus Ebersberg:[12] „Ein silbernes Sebastiansbildlein enthält Teile von der Hirnschal des hl. Sebastian und Christopherus, welche beide Herzog Heinrich hochlöblichster Gedächtnis im Jahre 1493 bei sich gehabt aus sonderbarer Andacht, nach seinem Tode aber wieder alhero gebracht worden." Wenn wir endlich aus einem Konzilsbeschlusse des 8. Jahrh.[13] erfahren, daß die Reliquien auch in das Feld und in die Schlacht mitgenommen wurden, so haben wir für diesen Brauch aus unserer Zeit zwar keinen Beleg; dem Zeitgeiste selbst würde indes ein solcher Vorgang durchaus nicht widersprechen. Um so sicherer ist dagegen eine andere Uebung aus jener Zeit beglaubigt, derzufolge die Reli-

---

[1] Eb. K. A. f. 53. f. 217.

[2] Pol. K. A. f. XVI. n. 114 „sub festo dedicationis".

[3] Wes. K. A. f. XV. f. 24.

[4] Deutinger, Matrikeln I. 194. magna et celebris particula Crucis ad quam solemnes per annum processiones et peregrinationes praesertim in festo inventionis s. Crucis instituuntur.

[5] Gretser 79 „multis millibus eo pietatis causa confluentibus".

[6] Hund II. 100. 392. certis temporibus magna veneratione ... annuatim ostendi solent.

[7] Raderus II. 183. G. besaß „reliquias .. peregrinis ostendendas .. festis celebrioribus, aris superimpositas".

[8] Deutinger, Matrikeln I. 189 corpora ss. martyrum Quirini, Chrysogoni et Castorii per annum saepius exponi solent.

[9] Königsdorfer I. 336.

[10] Deutinger, Matrikeln I. 225 ossa in festivitatibus Sanctorum publicae venerationi exponuntur.

[11] Außer den religiösen Motiven war für diese Schaustellungen auch noch maßgebend, daß solch ein Kirchenfest außerdem Anlaß bot zu Zeitvertreib und Lustbarkeit der verschiedensten Art. Es war also nicht nur Erbauung, sondern auch Vergnügen bei solchen Wallfahrten zu finden. — cf. Schultz 449.

[12] Eb. K. A. n. 44. IV. Gang.

[13] Conc. Germ. 21. IV. 742, cf. **Binterim** II. 118.

quien vom Volke in abergläubischer Weise zu Heilzwecken benützt wurden, und wobei die Mönche eine wenig vorbildliche Rolle gespielt haben mögen. So zeigte Weihenstephan vier der Steine, durch die Stephan den Tod erlitten haben soll, und ließ dann Kranke, die an Seitenstechen litten, ein über diese Steine gegossenes Wasser trinken.[1] Im Kloster zu Donauwörth nahm man lose Erde aus dem mit einer Oeffnung versehenen Grabe der Herzogin Maria von Brabant. Zu Hause wurde dann diese Erde in Wasser, Bier oder Wein gemischt und als Mittel gegen Fieber und ähnliche Krankheiten getrunken.[2] Die Erde vom Grabe des hl. Ulrich benützte man als Mittel gegen die Ratten.[3] Verschiedene Klöster besassen die Hirnschalen bestimmter Heiligen, die in Silber gefaßt zu Becherzwecken dienten. Und wer daraus trank, erhoffte körperliches Heil und Wohlsein.[4] Hierher gehört ferner der Besuch jener Heiligen, aus deren Gräbern Oel zu fließen pflegte, das meist von Nonnen sorglich geschöpft, dem leidenden Beter Gesundheit und Hilfe bringen sollte.[5] In Erinnerung zweier Bibelstellen legte man endlich die Gewänder von verschiedenen Heiligen den Kranken auf, um ihnen damit eine Linderung ihres Zustandes zu verschaffen.[6]

Nach diesem allgemeinen Ueberblicke über den Aufwand, mit dem die Reliquien umgeben waren, sollen diese jetzt in chronologischer Reihenfolge aufgeführt werden.

Als älteste Reliquien waren mehrere Objekte vorhanden, die angeblich aus Paradieseszeit stammten. Eine Reliquie, welche in Polling und Tegernsee aufbewahrt wurde, hieß „de terra Adam".[7] Baumburg verehrte einen Rest vom Baume der Erkenntnis.[8] In Ettal besaßen sie einen Teil des Ortes, wo Adam über seinen Sohn Abel geweint haben soll,[9] während in Schlehdorf Erde jenes Landes gezeigt wurde, in dessen Schutze Adams körperliche Ueberreste ruhen.[10]

---

[1] Gentner, Weihenstephan 47.
[2] Königsdorfer I. 93.
[3] Hemmauer 68.
[4] Moosburg K. A. G. R. 513/65 das Stift St. Castulus besaß „die hürnschall S. Castuli, daraus peregrinantibus zu trinken gegeben"; Deutinger, Matrikeln I 195 Kloster Rott bewahrte „cranium s. Marini Episcopi, ex quo peregrinantibus benedictum vinum mediante argentea fistula bibendum porrigi solet"; ibid. 209. in Ebersberg war das „cranium S. Sebastiani". cf. Raderus II. 183.
[5] Raderus III. 50. dort werden 16 Gräber von männlichen Heiligen, 7 Gräber von weiblichen Heiligen aufgezählt. Für uns kommt in betracht Eichstätt und Tegernsee „cujus oleum Bavaris non est ignotum".
[6] Matth. 9. 21; Apg. 19. 12. cf. Raderus I. 103. Kloster Au besaß die Dalmatika und das Cingulum des hl. Pirmin, welches „in partus doloribus frequenter medetur". cf. Seite 72 Anm. 13.
[7] Pol. R. A. f. XVI. f. 114. Teg. K. A. 736/51. de terra propria, de qua creatus est Adam, i. e. „vom Erdreich Ebron im Felde der Damascener".
[8] Ba. R. A. n. 53. „de arbore paradisi, de qua primi parentes comederunt."
[9] Et. K. A. 220/83. „de loco ubi Adam flevit super filium suum Abel."
[10] Schle. K. A. 668/27. „de agro damasceno, in quo primus homo est conditus."

Ein Stück von der Arche Noah zeigte Kloster Raitenhaslach.[1] Zwei Reliquien des Patriarchen Adam verwahrte Rohr.[2] Aus Mosaischer Zeit besaßen Ettal,[3] Fürstenfeld[4] und Polling[5] einen Teil vom Stabe Arons, Ebersberg und Tegernsee[6] dagegen ein Stück von der „ruetten oder stab moysis“ und vermeintliche Ueberreste von dem Himmelsbrote, das es in der Wüste geregnet hatte.[7] Andechs zeigte drei „stuck von der Rut moysi“, und ein „Stuck von der Rut yesse“.[8] Baumburg verehrte Teile von dem Orte, wo das göttliche Gesetz den Juden gegeben ward,[9] ebenso brachte man in Fürstenfeld durch einzelne Steinteilchen die Plätze in Erinnerung, wo Moses gefastet, und wo er die Gesetzestafeln zerschlagen hatte. Auch Manna der Kinder Israels war im gleichen Kloster[10] wie auch in Tegernsee[11] zu sehen. Daran schließt sich ein Zahn des Propheten Zacharias und eine Reliquie von dem heiligen Propheten Jesaias. Beide Gegenstände waren in Polling zu finden.[12] Fürstenfeld verzeichnete dagegen einen Gegenstand, der an Elias mahnte,[13] und Andechs endlich „von sant Jobs ein Stuck“.[14] Auch das Kloster am Anger in München, ferner Rohr und Tegernsee besaßen Reliquien der Propheten Daniel, Zacharias und Malachias, und Tegernsee überdies noch ein Stück vom Tempel Salomons.[15]

Die Mannigfaltigkeit der Reliquien vermehrt sich aber im Verhältnisse zu den engeren Beziehungen, in welchen die einzelnen Subjekte der Reliquien zu der „Fülle der Zeiten“ stehen. Es begreift sich ja leicht, daß man für jene Persönlichkeiten ein erhöhtes Interesse hegte, die als Zeitgenossen Christi entweder mit demselben verkehrt haben oder sonst aus irgend einem Grunde in eine Verbindung mit ihm gebracht werden konnten. Die für die Christen wichtigsten Persönlichkeiten, welche erst unmittelbar vor dem Heilande und dann mit demselben gelebt haben, sind dessen Eltern und Großeltern mütterlicherseits, und neben diesen Johannes der Täufer. Wir müssen aber gleich bemerken, daß das Mittelalter in der Verehrung der genannten Heiligen ganz wesentliche Unterschiede machte. Im höchsten Ansehen stand neben Maria der Täufer Johannes, während dagegen die Ver-

1 Rait. K. A. 613/31. „de arca Noe.“
2 Ro. K. A. 625/23.
3 Et. K. A. 220/83.
4 Fürst. K. A. 239/51.
5 heute noch in Polling vorhanden.
6 Teg. K. A. 736/51.
7 Eb. R. A. n. 44. VII. Gang.
8 And. inc. 1949 bl. 27.
9 Ba. R. A. n. 53 de loco, ubi lex data fuit Moysi.
10 Fürst. K. A. 239/51 de petra, ubi M. jejunavit, . . ubi confregit tabulas. Manna filiorum.
11 Teg. K. A. 736/51.
12 Pol. R. A. f. XVI. f. 114 „dens unus Zachariae profetae“.
13 Fürst. K. A. 239/51 „de petra, ubi corvus Eliam pavit“.
14 And. inc. 1949 bl. 27, über dieses Buch cf. Riezler III. 906.
15 Ang. K. A. 347/11; Ro. K. A. 625/23; Teg. K. A. 736/51., de vero templo Salomonis.

ehrung Josephs allem Anscheine nach wenig verbreitet war. Seine Reliquien sind so selten, daß nur Ettal und Tegernsee sich eines Fingers vom hl. Joseph, und die Franziskaner in Landshut sich eines Teiles von dessen Mantel rühmen konnten.[1] Häufiger wurden dagegen die hl. Anna und Joachim, die Eltern Mariens, angerufen.[2] Um so größer war die Zahl der Reliquien, welche von den Klöstern im Erinnern an Maria und Johannes gesammelt wurden. Das schon öfters erwähnte Heiligtumsbuch des Klosters Ebersberg hat diesen beiden Heiligen sogar je einen „Gang oder Chor" vorbehalten. Zwei Monstranzen bargen Reliquien von dem „heiligen Täufer und Vorläufer Christi".[3] Und zwar waren dies Reste „von dem Orte da er geboren", und von seiner Wüste, „da er strenge und bußfertig gelebt". Auch nannte das Kloster die mumifizierte, rechte Hand sein eigen,[4] außerdem einen seiner Zähne, Teile des Gewandes und endlich ein paar Steinreste seines Grabes.[5] Ferner konnten sich die Klöster Anger,[6] Attl,[7] Baumburg[8] und Beyharting,[9] Dietramszell,[10] Ettal[11] und Fürstenfeld,[12] die Nonnen von Geisenfeld[13] und die Mönche des Petersberges,[14] von Rohr,[15] Rottenbuch,[16] Raitenhaslach[17] und Rott,[18] sowie endlich die Konvente von Scheyern,[19] Schlehdorf,[20] Tegernsee,[21] Vilshofen[22] und Wessobrunn[23] solcher Johannesreliquien rühmen.

Die einzigartige Stellung, welche die Persönlichkeit Mariens im Glaubensleben der katholischen Kirche einnimmt, und vielleicht auch

---

[1] Et. K. A. 220/83. Teg. K. A. 736/51. de Digito S Joseph Nutricis Domini; Deutinger, Matrikeln I 222 particula de pallio.

[2] Teg. K. A. 736/51; Ro. 625/23, dens integra; R. Alt. 555/66 de cerebro S. Annae; Rot. 643/30; Deutinger, Matrikeln 222 de sancta matre Anna, in Landshut.

[3] Eb. R. A. n. 44. V. Gang.

[4] K. A. G. R. 513/65 enthält einen Bericht, „wie und durch wie viel Landt die heil. hand Johann des Täufers an das Haus Bayern kommen sey". Der Faszikel stammt aus den Jahren 1619—1652.

[5] Eb. R. A. n. 44. VI. Gang.; Eb. R. A. f. 53/218.

[6] Ang. K. A. 347/11, 10 Partikeln.

[7] Deutinger, Matrikeln I. 198 pars de cranio.

[8] Ba. R. A. n. 53 de veste et ossibus.

[9] Bey. R. A. 138/29 de cruore . . de tunica . . de piloso vestitu.

[10] Diet. K. A. 188/38, ein Finger.

[11] Et. K. A. 220/83 de loco ubi J. fuit natus . . decollatus . . solebat dormire in deserto. de Byrrho, de tunica.

[12] Fürst K. A. 239/51. de ossibus, de sanguine, de tunica, ein Finger.

[13] Geis. K. A. 266/33 von den Kleidern und von der Hirnschale.

[14] Pet. K. A. 518/10.

[15] Ro. K. A. 625/23.

[16] Rot. K. A. 643/30.

[17] Rait. K. A. 613/31 de cerebro, de veste, 11 part.

[18] Deutinger, Matrikeln I. 198 costa.

[19] Schey. K. A. 664/24.

[20] Schle. K. A. 668/27 de ciboriis S. Joannis B.

[21] Clm 18840 letztes Blatt „de corpore". Teg. K. A. 736/51. Haare.

[22] Vils. K. A. G. R. 513/65. 66. de pollice.

[23] Wes. K. A. 808/33. de capite et digito, de cocco in quo involutum erat caput Joannis.

der Aufschwung, den der Marienkult gerade damals infolge der Aeußerung der kirchlichen Oberleitung zur Lehre von der unbefleckten Empfängnis Mariens genommen hat, erklärt es, daß die Marienreliquien alle bisher genannten Reliquien an Zahl überboten haben.[1] Es waren ihrer so viele, daß sie in Hinsicht auf ihre Zahl nur noch von den Reliquien Christi übertroffen wurden. Man gab sich nicht zufrieden, die Spuren von Mariens Erdenwallen in Stein und Holz und Gewebe wieder zu zeigen, sondern man stellte auch, unbegreiflich für unser ästhetisches Empfinden, die geheimsten Dinge aus dem Leben Mariens zur Verehrung aus. Da nach katholischer Auffassung Maria mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen wurde,[2] fehlten natürlich die Skeletteile ihres Leibes. Nur die Haare waren vertreten und wurden in verschiedenen Klöstern gezeigt.[3] Ebenso gehört hierher die häufig wiederkehrende Angabe „de lacte B. Virginis“. Ebersberg besaß eine silberne Marienstatue, welche als Folie für diese Reliquie diente.[4] Den gleichen Gegenstand verehrten Polling,[5] Scheyern,[6] Weihenstephan[7] und verschiedene andere Orte.[8] In Verbindung mit dieser, unserem Empfinden fremden Reliquie wurden auch Erdstücke gezeigt, welche zu dem genannten Gegenstande Beziehung gehabt haben sollen,[9] und außerdem Teile des Ortes, an dem Maria ihr Kind genährt habe.[10] Eine besondere Aufmerksamkeit zollte man selbstredend den Resten der Gewänder Mariens. Baumburg verehrte seit alters einen Teil von dem Kleide, das man in Mariens Grabe gefunden habe.[11] Außer dieser Reliquie fanden sich noch in einer alten Monstranz einzelne andere Stücke.[12] Ebersberg, Fürstenfeld, Weihen-

---

[1] **Kellner** 142. 154. 17. IX. 1439 erklärte das Konzil zu Basel diese Lehre dem kirchlichen Kulte, dem katholischen Glauben, der gesunden Vernunft und der hl. Schrift entsprechend. 4. IX. 1483 verbot Papst Sixtus IV. diese Lehre zu zensurieren, andererseits freilich auch ihre Leugnung als Häresie zu bezeichnen.

[2] cf. festum assumptionis.

[3] Eb. R. A. n. 53. f. 218, Et. K. A. 220/83 de crinibus, Geis. K. A. 266/33, Fürst. K. A. 239/51, Ang. K. A. 347/11, Ro. K. A. 625/23, N. Alt. K. A. 555/66; **Deutinger**, Matrikeln I. 166. 172. 192. 201. 222. in Ettal, Rottenbuch, Weihenstephan, Schäftlarn und bei den Franziskanern in Landshut. — Noch heute bewahrt die ehemalige Jesuitenkirche in München einen ansehnlichen Teil dieser Haare.

[4] Eb. Ms. 314a. Am Sockel dieser Statue steht: hoc fecit Ephardus abbas 1472.

[5] Pol. R. A. f. XVI. n. 114.

[6] Schey. K. A. 664/24.

[7] **Deutinger**, Matrikeln I. 192. de lacte.

[8] Fürst. K. A. 239/51 de lacte, Rait. K. A. 613/31, Ang. K. A. 347/11, N. Alt. K. A. 555/66, Teg. K. A. 736/31, Otto, Graf von Wolfratshausen besaß ebenfalls „lac Virginis“, **Lipowsky** II. 234.

[9] Pol. R. A. f. XVI. n. 114 de terra lacte Virginis conspersa, Fürst. K. A. 239/51, Et. K. A. 220/83, Wes. K. A. 808/33.

[10] Eb. R. A. n. 44. VI. Gang.

[11] Ba. R. A. n. 53 de veste inventa in sepulchro B. Mariae Virginis.

[12] ibid. de peplo, de camisia.

stephan, Landshut und Tegernsee hatten gleichfalls verschiedene Teile vom Mantel, vom Kleide, vom Schleier Mariens und ein Stück ihres braunen Rockes.[1] Auch wurden in Ebersberg die Reste eines Gewandes, welches Maria einst in ihrer Jugend in der Tempelschule gefertigt habe, von dem Beter mit heiliger Scheu betrachtet.[2] Wessobrunn besaß einen Teil der Hülle, die Maria in jener Stunde getragen habe, als ihr der Engel ihren Anteil am Geheimnisse der Menschheitserlösung eröffnete.[3] Und Tegernsee hegte Werke von Mariens Hand, einen Seidenstoff und eine Kerze.[4] Ein paar Klöster wiesen ferner Reste von Mariens „hl. hembt" auf.[5] Andechs zeigte einen Teil des Tischtuches, welches Maria und Joseph benutzt haben sollen, außerdem sah man dort „den anplick unser frauen den lucas der evangelist und unser frauen Kanztler gemalt hat".[6] Den gleichen Schatz beherbergte übrigens seit 1440 auch eine Kirche in Freising.[7]

Wenn wir endlich noch anfügen, daß von dem Orte, an dem Maria geboren,[8] von dem Platze, wo sie begraben,[9] von dem Hause, in dem sie gewohnt,[10] von dem Brunnen, aus dem sie getrunken,[11] von den Stätten, wo sie Elisabeth begrüßt, wo sie unter dem Kreuze ihres Sohnes gestanden[12] und wo sie den hl. Geist zu Pfingsten empfangen,[13] und schließlich von dem Baume, in dessen Schatten sie geruht,[14] kleine, oft auch größere Stücke vorgewiesen und verehrt wurden, so ist damit das Verzeichnis der Reliquien Mariens ziemlich erschöpft.

Wie bereits angedeutet wurde, haben ferner die hl. Anna, und

---

[1] Eb. R. A. n. 44. VI. Gang, Teg. K. A. 736/51. de mantello, de veste de cingulo, R. Alt. K. A. 555/66, Ang. K. A. 347/11, Rait. K. A 613/31, Sel. K. A. 325/47, Schle. K. A. 668/27, Wes. K. A. 808/33; Deutinger, Matrikeln 192. 199. 222. lintea de habitu. cf. Clm 18 840.

[2] ibid. Eb. n. 44 . . .

[3] Wes. K. A. 808/33.

[4] Teg. K. A. 736/51. de sericis B. M. V. quas ipsa fecit propriis manibus; de Candela quam fecit B. M. V.

[5] Ang. K. A. 347/11, Schey. K. A. 664/24, Wes. K. A. 808/33, Niederviehbach K. A. 513/65. 66. von unser lieben Frauen hemmet, Teg. K. A. 736/51 de camisia, ebenso Oberaltaich, cf. Hemmauer 308.

[6] Inc. 1949 bl. 11, cf. Riezler III. 837. in Moosburg wurde das vom Apostel Lukas gemalte Bild als ein „thesaurus magnus" aufbewahrt. Hund I. 172. Auch Bischof Nikodemus schenkte der Kirche zu Freising „imaginem gloriosae Virginis Mariae, quam sanctus Lucas propria manu depinxit, quae certis festivitatibus demonstratur in cancellis cum multis indulgentiis. Deutinger, Beyträge I. 53.

[7] Deutinger, Beiträge III. 532.

[8] Pol. R. A. f. XVI. n. 114, Ba. R. A. n. 53, Eb. R. A. n. 44, Et. K. A. 220/83, Schle. K. A. 668/27, Teg. K. A. 736/51. de Capella in qua B. M. V. fuit nata et nutrita.

[9] Eb. R. A. n. 44. VI. Gang, Se. R. A. n. 1, Pol. R. A. f. XVI. n. 114. Diet. K. A. 188/38, Schey. K. A. 668/27, Rait. K. A. 613/31.

[10] [11] Eb. R. A. n. 44. VII. Gang.

[12] Teg. K. A. 736/51. de lapide super quem stetit sub cruce.

[13] Eb. R. A. n. 44. VII. Gang.

[14] Pol. R. A. f. XVI. n. 114, Eb. R. A. n. 44. VI. Gang, de arbore Terebinthia. sub qua B. Virgo quievit fugiens in Aegyptum.

in sehr beschränktem Maße auch Joachim in jener Zeit eine gewisse Verehrung genossen. Zeugen dafür sind der Stein, auf dem Anna zu ihren Gebetszeiten gekniet haben soll,[1] daneben Teile von dem „Schlayr",[2] sowie von den Gebeinen dieser Heiligen. Solche Reste waren zu finden in Benediktbeuern,[3] in Mallersdorf[4] und im Angerkloster zu München.[5] Vom hl. Joachim konnte dagegen Ebersberg einzelne Erinnerungen zeigen.[6]

Die Aera Christi bietet ferner noch manches Stück aus den verschiedenen Lebensmomenten anderer Zeitgenossen. So fanden in den Reliquienschätzen zwei Episoden aus dem Kindheitsleben Christi ihr dauerndes Gedenken. Baumburg zeigte nämlich eine Reliquie von König Kaspar.[7] Des gleichen Vorzuges erfreuten sich Wessobrunn,[8] Fürstenfeld[9] und Ebersberg.[10] Dank einer besonderen Gunst Kaiser Friedrich III. besaß das zuletzt genannte Kloster seit 1475 einige Teile jener Weihrauchkörner und Myrrhen, welche dem Messias von den drei Königen gespendet worden sind.[11] Ein Besitz, dessen sich übrigens auch andere Klöster erfreuten.[12] In Ettal aber lag ein Ring, den die Könige dem Kinde oder seiner Mutter geschenkt haben sollen.[13]

Die zweite Episode, welche durch Reliquien festgehalten wurde, betrifft den Kindermord von Betlehem. Und mehr als eine Erinnerung an jene Opfer wurde in bayerischen Klöstern gezeigt. Polling hatte „von einem Aermlein eines unschuldigen Kindes".[14] Ebersberg besaß ein eigenes Ostensorium, in welchem nur Heiligtümer von diesen Kindern verwahrt lagen. Neben den Gebeinen konnte man da „rockh und hemmet" von einem dieser Kleinen betrachten.[15] In Andechs zeigte man ferner „ain jhesusbild darjn sein neun stucke von den unschuldigen Kindlin. ain arm darjn ist von einem unschuldigen Kindlin und ist noch nit gantz verwesen."[16] Wessobrunn besaß von diesen Kindern drei Überreste,[17] Kloster Anger hatte deren zehn, darunter

[1] Eb. R. A. n. 44. I. Gang, cf. Bezold. 161.
[2] Eb. R. A. n. 44. III. Gang.
[3] Be. K. A. 123/83.
[4] Mal. K. A. 329/18.
[5] Ang. K. A. 347/11. 11 particulae.
[6] Eb. R. A. n. 44. III. Gang.
[7] Ba. R. A. n. 53 de costa S. Caspari regis.
[8] Wes. K. A. 808/33 de tribus magis, de costa S. Caspari regis.
[9] Fürst. K. A. 239/51.
[10] Eb. R. A. n. 44. I. Gg. de Casparo rege, ein silberverziertes Altärchen wies diese Reliquie auf.
[11] Eb. R. A. f. 53, f. 218.
[12] Pol. R. A. f. XVI. n. 114. „de thure, quod magi offerebant", Ind. R. A. f. 4. f. 27/28 de thure, quod obtulerunt magi domino, Gei. K. A. 266/33, Fürst. K. A. 239/51. de auro, thure et Myrrha Domini, R. Alt. K. A. 555/66. de oblatione Magorum, de thure quem obtulerunt.
[13] Et. K. A. 220/83 annulus a tribus regibus Christo parvulo et Matri suae oblatus.
[14] Pol. R. A. f. XVI. n. 114.
[15] Eb. R. A. n. 44. I., II. V. Gang.
[16] Inc. 1949, Bl. 27.
[17] Wes. K. A. 808/33. Ang. K. A. 347/11.

einer der Teil einer Hirnschale gewesen war. Beyharting, Geisenfeld und Fürstenfeld zeigten Rippen, während die Nachrichten über Niederaltaich, Rottenbuch, Schlehdorf und Raitenhaslach nur im allgemeinen bemerken, daß diese Klöster Teile von den unschuldigen Kindern besäßen hätten.[1] Dagegen konnte man seit 1507 in Oberaltaich „ein ganzes Häuptlein" und in Seligenthal „ein Köpflein und spinndl" sehen und Tegernsee hatte gar neben mehreren nicht näher bezeichneten Reliquien von diesen Kindern auch eine Rippe und das Glied einer Hand sowie ein Stück von ihrem Grabe.[2]

Seit die Kirche besteht, zollt sie auch den zwölf Aposteln ihre besondere Ehrfurcht. Darum finden wir jederzeit die Reste dieser Zwölfboten — auch Weltboten, Zwölfherren werden sie genannt — mit aufmerksamer Verehrung bedacht. Ebersberg hatte diesen Reliquien in einer eigenen Abteilung „von den hl. Aposteln und anderer Jünger Christi" zusammengestellt.[3] Fast jeder Apostelname war hier vertreten.[4] Gebeine und Gewandreste wurden verehrt. Man zeigte „von dem Kreuze" des Andreas,[5] „von dem Kleide" des Evangelisten Johannes,[6] auch „von dem Orte, da Petrus geweint";[7] man verehrte Stücke vom Stabe des Petrus,[8] daneben einzelne Zähne,[9] Gebeine,[10] Barthaare, Gewandstücke[11] und Teile seines Kreuzes. In Polling beteten die Mönche sogar ein Gebet, welches Petrus selbst verfaßt und täglich gesprochen haben soll.[12] Einzelne Klöster verehrten verschiedene Reliquien Pauli, des Völkerapostels.[13] Man besaß endlich Reste von der Haut des Bartholomäus,[14] zeigte den Todes-

---

[1] Bey. K. A. 138/29, costa de innocenti puero; Gei. K. A. 266/33 Fürst. K. A. 239/51, de costa et sepulchro; N. Alt. K. A. 555/66; Rot. K. A. 643/30; Schle. K. A. 668/27; Rait. K. A. 613/31.

[2] Hemmauer 307; Sel. K. A. 325/47, Teg. K. A. 736/51. costa cum uno articulo manus, de sepulchro. cf. Clm 18 840.

[3] Eb. R. A. n. 44. V. Gang; acht Gefäße bargen diese Reliquien.

[4] N. Alt. K. A. 555/66. de s. Petro et Paulo, Simone et Juda, Luca, Jacobo; Teg. K. A. 736/51. de brachiis S. Thomae, de dente S. Simonis; Reichersberg K. A. 513/65. 66. von 10 Aposteln; Ro. K. A. 625/23. von 7 Aposteln; Deutinger, Matrikeln I. 181. Beuerberg de ossibus S. Simonis; I. 222 die gleiche Reliquie in Landshut.

[5] Teg. K. A. 736/51; N. Alt. K. A. 555/66; Beuerberg, de ossibus. Deutinger, Matrikeln I. 181.

[6] Andechs besaß „ein gantz stol sant johans des evangelisten, die gemacht hat Maria". Inc. 1949. bl. 11. Die Franziskaner in Landshut besassen „de ossibus S. Joannis". Deutinger, Matrikeln I. 222.

[7] Bey. R. A. f. 43. f. 29, de mensa S. Petri.

[8] Rait. K. A. 613/31, de baculo Petri.

[9] Bey. K. A. 138/29, Fürst. 239/51.

[10] Gei. K. A. 266/33, Wes. K. A. 808/33; Teg. K. A. 736/51. brachium. Rott besaß: articulus digiti s. Petri. Deutinger, Matrikeln I. 181. 189. 199. 203. 222. Beuerberg, Tegernsee, Neustift und Landshut zeigten „de ossibus" u. a. auch „ossa de brachiis".

[11] Teg. K. A. 736/51 de barba Petri, von dem härenen hemmet.

[12] Clm 11 908 f. 73.

[13] Deutinger, Matrikeln I. 181. 189. 222.

[14] Wes. K. A. 808/33; N. Alt. K. A. 555/66; Ro. K. A. 625/23.

speer des Thomas[1] und sogar einen „von den hl. Aposteln geweihten Chrysam.“[2] Ebenso wies man ein Stück des Platzes, auf dem die zwölf Apostel angeblich die zwölf Glaubensartikel verfaßt haben.[3] Von dem biblischen Simon, dem Aussätzigen, war eine Reliquie vorhanden,[4] wie auch von Joseph von Arimathaea,[5] und der Martha, „der würthin Christi.“[6] In Tegernsee verehrte man das Haupt jener Johanna, welche das Evangelium als die Frau des Schaffners im Palaste des Herodes anführt, außerdem lag dort eine Erinnerung an Malchus, den seit Petri Schwertstreich bekannten Knecht.[7] Endlich waren auch jene Persönlichkeiten vertreten, welche dem Messias in der letzten Zeit seines Erdenlebens ganz besonders nahe getreten sind, nämlich Lazarus und Magdalena. Teile des Körpers, des Grabes, des Ortes, wo er erweckt worden, erinnerten an Lazarus,[8] während Kleiderreste, Haarsträhne, zwei ganze Finger, Reste des Gehirns, verschiedene Skeletteile und Stücke von der Höhle, in der Magdalena gelebt haben soll, die Gestalt der Büßerin den Gläubigen immer wieder vor Augen stellten.[9]

Dieses Interesse, das man damals den Gegenständen und Personen entgegenbrachte, die mit dem Erlösungsprozesse in einem gewissen ursächlichen Zusammenhange standen, wurde natürlich noch gesteigert, sobald Reliquien in Frage kamen, welche durch den Gebrauch oder die Berührung Christi höheren Wert erhalten hatten. Bei diesen Reliquien selbst vertiefte sich dann der ganze Eifer jener Zeit besonders auf alle Reste, welche als Kronzeugen für Christi Leidenstod gelten durften. Jedes Marterwerkzeug, das vielleicht eine jener 5475 Wunden Christi verursacht hatte,[10] war in Teilen vorhanden, und

---

[1] Rot. K. A. 643/30. Cuspis tota qua S. Thomas interfectus est.

[2] Eb. R. A. n. 44. VI. und VII. Gang.

[3] Et. K. A. 222/83. de loco ubi 12 apostoli 12 articulos composuere.

[4] Eb. R. A. n. 44. II. Gang.

[5] Ang. K. A. 347/11; N. Alt. K. A. 555/66.

[6] Sel. K. A. 325/47; Be. K. A. 123/83; N. Alt. K. A. 555/66.

[7] Teg. K. R. 736/51. cf. Luc. 8. 3; 24. 10. Clm 18840 de corpore Malchi pueri.

[8] Ba. R. A. n. 53; Pol. R. A. f. VIII. n. 144; Eb. R. A. n. 53. f. 117; Wes. K. A. 808/33, de corpore S. Lazari; Schleh. K. A. 668/27, de sepulchro; N. Alt. K. A. 555/66 de loco ubi Christus stetit in suscitatione Lazari, de lapide monumenti; Teg. K. A. 736/51. cf. Clm 18840.

[9] Inc. 1949, bl. 4, die Hirnschale; Pol. R. A. f. XVI. n. 114; Eb. R. A. n. 44. I. u. VII. Gang; Sel. K. A. 325/47; Rait. K. A. 613/31, de capite; Ang, K. A. 347/11, Be. K. A. 123/83, de corpore et crinibus, Bey K. A. 138/29. costa; Gei. K. A. 266/33; Diet. K. A. 188/38; Fürst. K. A. 239/51; Schey. K. A. 664/24; N. Alt. K. R. 555/66; Ro. K. A. 625/23 quidam Cpilli; Teg. K. A. 736/51. de crinibus; Vilshofen K. A. 513/65. 66; Conradi chron. Schir. 27. digiti beatae Mariae Magdalenae, quibus nervi et carnes adhaerere etiam hodie (ão. 1623) visuntur; diese beiden Finger wurden am 22. Juli von dem Klerus und den benachbarten Dörfern besucht und hoch verehrt. cf. Deutinger, Matrikeln I. 194. — auch in Fürstenfeld befanden sich „insignes particulae de ossibus S. Magdalenae. Deutinger, I. 199. — Clm 3005 f. 160 cerebrum.

[10] Clm 11908. 19801 Angabe auf der inneren Seite des Deckels.

jeder Platz, über den die letzten Schritte des Heilandes gewandelt waren, in einzelnen Resten vertreten. Baumburg, Fürstenfeld und Seligenthal zeigten „ein erden von dem Oelberge, da Christus das Paternoster gebetet"; auch von dem Orte seiner Gefangenschaft war etwas zu sehen.[1] Ebersberg war glücklich einen Teil jenes Tisches zu besitzen, auf dem das letzte Abendmahl gefeiert wurde;[2] ja sogar eine Krume von dem Brote, das die Hand des Herrn in jener Stunde in die Schüssel getaucht, wollte man erhalten haben;[3] auch ein Teil des Beckens, das zur Fußwaschung gedient hatte, wie ein Stück von dem Orte, wo die Zeremonie sich abgespielt,[4] und ferner noch Reste des Tuches, welches Christus zum Abtrocknen gebraucht haben soll, wurden gezeigt.[5] Fürstenfeld hatte einen Teil jener Kerze, die während des letzten Abendmahles angeblich wunderbarer Weise sich entzündet hat.[6] Blutbefleckte Teile einer Geißel und der Geißelsäule wurden verehrt.[7] Polling und Andechs wollten einen Rest von dem Schwamme besitzen, mit dem der Durst Christi gestillt worden sei;[8] Dornen der Leidenskrone ruhten in Ettal[9] und Ebersberg; ebendort war auch ein großer Teil des angeblichen Schweißtuches, an dem noch Blutstropfen zu sehen waren.[10] Kloster hl. Kreuz besaß sogar einen Dorn, der am Karfreitag 1517 Blutstropfen abgesondert hat.[11] Erde von dem Orte, wo das Kreuz gestanden, und Steine aus dem Grabe, wo der Leib des Herrn geruht hatte, ergänzen diese Sammlung.[12] Dazu besaßen

---

[1] Ba. R. A. n. 53; Eb. R. A. n. 44. VII. Gang. „de loco, ubi Christus captus fuit"; Deutinger, Matrikeln I. 199; Sel. K. A. 315/47.

[2] Die gleiche Reliquie besassen Wes. K. A. 808/33; Sel. K. A. 325/47; Rait. K. A. 613/31; Ang. K. A. 347/11; Niederviehbach. K. A. 513/65 de mensula domini; Teg. K. A. 736/51. von dem Tischtuche.

[3] Eb. R. A. n. 53. f. 203; Eb. R. A. n. 44. VII. Gang.; Andechs; Fürst. K. A. 239/51 fractio panis in Coena Domini, Ang. K. A. 347/11.

[4] Eb. R. A. n. 53. f. 218.; Eb. R. A. n. 44. VII. Gang; Ro. K. A. 625/23. de lapide super quem Christus Agnum pascalem comedit.

[5] Wes. K. A. 808/33 de panno cum quo Christus tersit pedes discipulorum.

[6] Fürst. K. A. 239/51. de candela super quam venit ignis de coelo in coena Domini.

[7] Wes. K. A. 808/33, Sel. K. A. 325/47, Eb. n. 44. VII. Gang., Pol. R. A. f. XVI. n. 210; Inc. 1949. bl. 11 des besens und der geysel damit unser Herr geschlagen word; Ang. K. A. 347/11; Teg. K A. 736/51; Weihenstephan besaß „de columna". Deutinger I, 192.

[8] Pol. R. A. f. XVI. n. 114; And. wie oben; Reichersberg. K. A. 513/65 de spongia.

[9] Deutinger, Matrikeln I. 172. spina ex corona.

[10] Eb. R. A. n. 44. VII. Gang. Ms. 314a f. 16, im Jahre 1466 ließ Abt Ekhardus für diese Reliquie eine silberne Monstranz fertigen. von den Dornen, Stricken: Ang. K. A. 347/11; Diet. 188/38; Fürst. 239/51; . . de lintea quo Christus praecinctus fuit in cruce Wes. K. A. 808/33; Deutinger, Matrikeln I. 172. Ettal besaß „de veste alba"; I. 194. Weihenstephan hatte „de veste purpurea necnon de tela sanctissima Christi sanguine imbuta; I. 213 die Augustiner in München verehrten „de sudario Christi".

[11] Königsdorfer I. 336.

[12] Eb. Ms. 314a. f. 16; Eb. R. A. n. 53. f. 217; Se. R. A. n. 1; Ba. R. A. n. 53 „de terra, supra quam cecidit corpus dominicum"; Rait. K. A. 613/31; Schey. K. A. 664/24.

einzelne Klöster Reliquien „von dem Blute Christi“.[1] Am häufigsten jedoch findet sich die Notiz, nach der jedes Kloster mehrere oder wenigstens ein Reliquiengefäß besessen habe, in welchem ein großer Teil des „fronkreuzes“ geborgen war.[2] Das Stück, welches Baumburg, in einem großen Silbergefäß gefaßt, verwahrte, war „einen Finger lang“.[3] Eine Partikel gleicher Größe zeigten auch die Franziskaner in München.[4] Und ein Tegernseer Codex enthielt eine eigene Abhandlung über die besondere Kraft jenes Weins, in den eine solche Reliquie eingetaucht war.[5]

Der Glaube jener Zeit gab sich aber mit diesen Reliquien noch nicht zufrieden. Ort um Ort, an denen der Heiland während seines Lebens sich aufgehalten, war in einem Stücke vertreten. Vermeintliche Reste von der Krippe des Herrn, von der Stelle, wo ein Engel die Geburt verkündet hatte, von dem Platze, an dem Christus war beschnitten worden, brachten jene fernen Zeiten wieder in Erinnerung.[6] Tisch, Tischtuch mit einem der sechs steinernen Wasserkrüge von der Hochzeit zu Kana, und Teile des Brunnens von Samaria schaute des Gläubigen Auge.[7] Auch der Fels, auf dem der Herr geschlafen, und der Boden, auf den er mit dem Kreuze gefallen war, konnte verehrt werden, so gut, wie eine Erinnerung an den Ort, da Christus über Jerusalem geweint, oder an den Platz, da er 40 Tage und Nächte gefastet, oder endlich an die Stelle, von der

---

[1] Rait. K. A. 613/31; Schey. K. A. 664/24; Geis. K. A. 266/33; Inc. 1949 bl. 4 item vô dem plůt cristi; Vilshofen K. A. 513/65. de sanguine Christi ex Calice quinque guttae; Teg. K. A. 736/51; Rot. K. A. 643/30 de Christi sanguine guttae aliquot.

[2] Wes. K. A. 808/33; Rait. K. A. 613/31; Eb. R. A. n. 53. f. 218; Ebersberg besaß vier Behälter mit Kreuzpartikeln; Bey. R. A. f. 43/29; Vilshofen, Reichersberg K. A. 513/65; ibid. Niederviehbach: ain span von dem hl. Creutz; Teg. K. A. 736/51; N. Alt. K. A. 555/66; Rot. K. A. 643/30; Ro. K. A. 625/23 de S. Cruce aliquot particulae 9; cf. Deutinger, Matrikeln I. 166 Rottenbuch authentica particula s. Crucis; ibid. I. 172 Ettal 4 magnae particulae; ibid. l. 192 Weihenstephan particulae plures; ibid. I. 194 Scheyern magna et celebris particula; ibid. I. 203 Neustift notabilis particula. Kloster Donauwörth besaß eine Kreuzpartikel, die direkt aus Konstantinopel dorthin gelangt war. cf. Königsdorfer I. 29. Oberaltaich hatte diese Reliquie 1238 in Rom erworben. Hemmauer 159; Tegernsee verzeichnet Clm 19112 de ligno crucis tempore Davidis regis reperto.

[3] Ba. R. A. n. 53.

[4] Deutinger, Matrikeln I. 221. insignis particula s. Crucis in forma et magnitudine digiti minoris.

[5] Clm 18209 de potestate vini cui intingitur lignum S. Crucis.

[6] Wes. K. A. 808/33 de praesepe; Schey. K. A. 664/24 de praesepe; Se. R. A. n. 1; Eb. R. A. n. 44. VII. Gang; Pol. R. A. f. XVI. n. 114; Et. K. A. 220/83; Diet. K. A. 188/38; Fürst. K. A. 239/51; Vilshofen K. A. 513/65. presepe; .. Teg. K. A. 736/51 de camisia qua Christus indutus fuit in presepio .. Wes. K. A. 808/33. de vase in quo Christus balneavit ... Ro. K. A. 625/23. pulveres de panniculis Christi ... Sel. K. A. 325/47 ein Stück von seinem Gürtel; Deutinger, Matrikeln I. 172. 192. Ettal und Weihenstephan „de praesepio“.

[7] Pol. R. A. f. XVI. n. 114; Eb. R. A. n. 44. VII. Gang. Hemmauer 29.

aus er in den Himmel aufgefahren war.[1] Ein Teil des Feldes, auf dem die Schergen um den Rock Christi gewürfelt hatten, war in Niederaltaich zu sehen.[2] Ebersberg zeigte Reste von dem Brote, das nach der Sättigung der fünf Tausende war gesammelt worden. Gleichzeitig war in diesem Kloster auch ein Teil von dem Steine vorhanden, auf welchem Christus während der Brotsegnung gesessen sein soll.[3] Baumburg verzeichnete ebenfalls die vorletzt genannte Reliquie.[4] Andechs aber war stolz auf den Besitz eines Stückes „von dem brot sant Martha dormit sy cristum gespeißt hat".[5] Steine aus dem Jordan waren vertreten neben Steinen aus dem Bache Kedron. Mehr als diese beiden galt aber „ein ziemlich Stück von einem weißen Marmor, auf den das Blut Christi geflossen und noch zu sehen ist".[6] „Von der gulden porten ein holtz" gehört gleichfalls hierher.[7] Gemeint ist die goldene Pforte des Tempels zu Jerusalem.

Die nämliche Aufmerksamkeit widmeten die Mönche endlich auch der nachchristlichen (Kirchen-)Geschichte. Zu den Erfolgen dieses Strebens zählen die Reste „von den Steinen, dem Blute, den Körperteilen und dem Gewande des hl. Stephanus",[8] ferner die Reliquien „von den sieben Heiligen, so vil jahr in Gott seeligklich verzückht geschlafen",[9] vom Roste und den Kohlen des hl. Laurentius,[10] ein Pfeil, mit dem Sebastianus war verwundet worden, und der erst 1496 nach Ebersberg gekommen ist[11] und ferner Gehirnteile der Heiligen Georg, Emmeramus und Gregor.[12] Nicht minder nennenswert dürfte schließlich das Haupt des

[1] Eb. R. A. n. 53. f. 218; Pol. R. A. f. XVI. 114; Eb. R. A. n. 44. VII. Gang; Ba. R. A. n. 53 „de monte et loco, ubi Christus ascendit coelum"; Sel. K. A. 325/47; Schleh. K. A. 668/27; Wes. K. A. 808/33.

[2] N. Alt. K. A. 553/66.

[3] Eb. R. A. n. 44. VII. Gang; Pol. R. A. f. XVI. n. 114.

[4] Ba. R. A. n. 53 de panibus hordeaceis a Christo benedictis.

[5] And. Inc. 1949 bl. 27.

[6] Eb. R. A. n. 53. f. 217; Eb. R. A. n. 44. VII. Gang.

[7] Ba. R. A. n. 53; Eb. R. A. n. 53. f. 217 de porta aurea; Schleh. K. A. 668/27 de porta aurea; Et. K. A. 220/83, drei Partikeln; Fürst. K. A. 239/51; Gei. K. A. 266/33; Teg. K. A. 736/51; N. Alt. K. A. 555/66.

[8] Ba. R. A. n. 53; Se. R. A. n. 1 de lapidibus S. Stephani; Wes. K. A. 808/33 lapis quo divus Stephanus lapidatus est; Pet. K. A. 581/10; Schleh. K. A. 668/27; Et. K. A. 220/83 de lapide, de loco ubi fuit lapidatus; Gei. K. A. 266/33; Fürst. K. A. 239/51 de costa; Ro. K. A. 625/23; Rot. K. A. 643/30; Teg. K. A. 736/51. de loco in quo .. lapidatus fuit; N. Alt. K. A. 555/66. de sanguine, de corpore; Rait. K. A. 613/31. de tunica primi Martyris; in Scheyern befand sich „digitus s. Stephani" cf. Deutinger, Matrikeln I. 194. Clm 18840 de corpore.

[9] Eb. R. A. n. 44, I. Gang. cf. Nork, Festkalender 441, die sogenannten Siebenschläfer, welche nach der Legende 187 Jahre geschlafen haben.

[10] Ba. R. A. n. 53 de craticula S. Laurentii; Teg. K. A. 736/51. de carbonibus.

[11] Eb. Ms. 314a f. 19.

[12] ibid. f. 18 de cerebro S. Georgii et S. Emerami; N. Alt. K. A. 555/66. de cerebro S. Gregorii, de cerebello S. Georgii. Clm 3005 f. 160 Unter den von Grafrath nach Andechs gebrachten Reliquien befand sich auch ein Teil des „cerebrum S. Georgii".

Kaisers Konstantin sein, das man in Kloster Seligenthal zu verehren glaubte.[1]

Der Eigentümlichkeit halber dürfen hier auch der Kerzenrest, die zwei Kreuze, die Inful und der Ring nicht übersehen werden, deren Besitz sich auf die Klöster Baumburg,[2] St. Ulrich[3] und Andechs,[4] Seligenthal[5] und Polling[6] verteilte. Wessobrunn bewahrte das Wassergefäß, dessen Inhalt einst von Waltho, des Hauses heiligem Vorsteher (1129—1155) in Wein war verwandelt worden.[7] Und Neustift und Tegernsee besassen zwei Kreuzbilder, deren erstes seit alters bei dem umwohnenden Volke als wundertätig galt.[8] Ueber das Bild zu Tegernsee aber erzählte man sich, daß es einmal mit Kaiser Heinrich dem Heiligen sich unterhalten habe.[9] Endlich ist noch bemerkenswert, daß man in Diessen bei jedem Gewitter das Haar der um 1160 verstorbenen Aebtissin Mechtilde am Klosterturme auszuhängen pflegte.[10]

Zwei weitere Klassen dieser nachchristlichen Reliquien finden sich einmal in den vielleicht sogenannten „Gesellschafts" Reliquien, und dann in den Ueberresten der „unbekannten" Heiligen. Als solche „Gesellschaften" bezeichnen wir die 11 000 Jungfrauen mit ihrer „Königin" Ursula und die thebäische Legion,[11] auch ferner die Gesellschaft St. Gereonis, St. Achatii, des hl. Hippolyt, Januarius, Kilian, der hl. Afra und endlich die Gesellschaft, genannt „Maurorum". Schon allein von der ersten Gesellschaft finden wir buchstäblich zahllose Reliquien. In Ebersberg waren dieselben auf 24 Gefäße verteilt. In einem „weißen trüchlein" waren „zween ganze büschl heiliger Gepain". In einem Altärchen befand sich ein „ziemtliches stuckh von der Khunigin Pusinna".[12] Auf einem grünsamtnen Kissen lagen zwei Hirnschalen, dann besaß man „von den Henden" der 11 000, ferner eine „Spindl" der Ursula. Auch hören wir von einer Daphrosa, Juliana, Philitina, Dulia, Eutropia, Prisea, Pinnosa[13] und Panosa, nicht zu vergessen einer

---

[1] Sel. K. A. 325/47. caput S. Constantini imperatoris.

[2] Ba. R. A. n. 53 de candela accensa de coelo et Angelo delata.

[3] Hemmauer 69. Ein Engel brachte dem hl. Ulrich ein Kreuz vom Himmel herab.

[4] And. Inc. 1949 bl. 5 ein sig creutz das der engel gotes pracht Keyser Karl darund er überwande alle seine veind.

[5] Sel. K. A. 325/47. Haupt S. Thomae Cantuariensis, sambt seiner Inful, die ime die Muetter Gottes selbs gemacht hat.

[6] Pol. R. A. f. XVI. n. 114 ein Originalringl, welches ein Engel der Ludovica vom himmel gebracht.

[7] Hund III. 487; Raderus II. 270.

[8] Deutinger, Matrikeln I. 202. thaumaturga Crucifixi imago ad quam magnus est populi concursus.

[9] ibid. I. 189. imago Christi crucifixi, quae cum divo Henrico Imperatore locuta fuisse traditur.

[10] Wattenbach, Geschichtsquellen. 6. Aufl. II. 345.

[11] Wetzer und Welte VII. 1615 ff.

[12] Dümmler I. 370. Kloster Herford verschaffte sich durch Kobbo, den Bruder der Aebtissin Hadewy im Jahre 860 die Gebeine der h. Pusinna aus Gallien. cf. translatio S. Pusinnae c. 3. Wilmann, Kaiserurkunden I. 542.

[13] auch Binosa. Ein Gürtel, der dieser Heiligen gehört haben soll,

Normosa,[1] welche alle dieser Gesellschaft angehört haben sollen.[2] Acht Häupter von Heiligen dieser Gesellschaft befanden sich in Baumburg,[3] während das Ridlerhaus in München sechs, Ettal vier, Scheyern und Weihenstephan je zwei solcher Häupter besessen haben.[4] Andere Reliquien waren in Polling,[5] Hohenwart,[6] Petersberg,[7] Raitenhaslach,[8] Rottenbuch,[9] am Anger[10] und bei den Franziskanern[11] in München, in Seligenthal,[12] Benediktbeuern,[13] Beyharting[14] und Ettal,[15] in Geisenfeld[16] und Fürstenfeld,[17] auch in Tegernsee,[18] in Ober- und Niederaltaich[19] und Rohr.[20]

Weniger zahlreich, aber immer noch sehr häufig waren die anderen „Gesellschaften" vertreten. Bald sind es „zwei hirnschalen", bald „ein Stück und Gebain", bald „ein halb Khün", bald „drei ganze Körper" von Mitgliedern der Gesellschaft Gereons oder der Thebäer oder irgend ein anderer aus der Zahl der vorhin angeführten Namen.[21] In einem „Kleinen schwarzen trüchlein" barg Ebersberg Heiligtümer von dem Achatius und Hippolyt und deren Gesellschaften.[22] So besaß fast jedes Haus Erinnerungen an diese Heiligen.[23]

---

wurde in Rottenbuch aufbewahrt und an Frauen ausgeliehen, die ihrer schweren Stunde entgegen sahen. Manhardt. Einen gleichen Brauch berichtet uns Raderus I. 103 aus Kloster Au am Inn. „Dalmatica viridis S. Pirminii cum cingulo sacro in partus doloribus frequenter medetur."

[1] Wes. K. A. 808/33 de capite.

[2] Eb. R. A n. 44. I., II., III., IV. u. VII. Gang; Eb. R. A. n. 53, p. 217; Eb. Ms. 314a, f. 16.

[3] Ba. R. A. n. 53.

[4] Deutinger, Matrikeln I. 172, 192. 194. 258.

[5] Pol. R. A. f. XVI. n. 210.

[6] Dalham 235. Raderus II. 238.

[7] Pet. K A. 581/10.

[8] Rait. K. A. 613/31 ossicula tria, ossa duo, Caput, os longum.

[9] Dalham 235; Rot. K. A. 643/30 Caput S. Pinnosae, duo dentes, redimiculum et zona seu cingulum S. Pinnosae; ossa minutiora de societate S. Ursulae.

[10] Ang. K. A. 347/11, Zahn und 11 Particulae.

[11] Deutinger, Matrikeln I. 221 quatuor brachia de virginibus S. Ursulae.

[12] Sel. K. A. 325/47, von dem pluet und beinen.

[13] Be. K. A. 123/83 totum corpus.

[14] Bey. K. A. 138/29.

[15] Et. K. A. 220/83.

[16] Gei. K. A. 266/33, darunter zwei Häupter.

[17] Fürst. K. A. 239/51. Deutinger, Matrikeln I. 199.

[18] Teg. K. A. 736/51 de capite S. Ursulae.

[19] Hemmauer 307. N. Alt. K. A. 555/66 de capite unius ex societate XI milium. dens molaris S. Ursulae.

[20] Ro. K. A. 625/23 de undecim millium partic. 5..

[21] Stein. K. A. 702/30 de societate S. Gereonis magna pars; Deutinger I. 172 in Ettal „quatuor capita ex societate s. Afrae"; ibid. 199 in Fürstenfeld „particulae ex societate Sanctorum martyrum Thebeorum"; ibid. 255 im Angerkloster zu München „caput ex societate s. Mauritii"; ibid. 257 im Pütrichhause zu München „reliquiae s. Gereonis".

[22] Eb. R. A. n. 44. I., II. u. III. Gang., Eb. R. A n. 53 f. 217.

[23] Ba. R. A. n. 53, N. Alt. K. A. 555/66 notabilis pars cruris S. Ursi

Die zweite Klasse, welche wir vorhin erwähnten, bilden die „unbekannten“ Heiligen. Man begnügte sich, einzelne Reliquien einfach zu verehren als Andenken an Heilige, „deren Namen nicht mehr bekannt waren“,[1] oder, wie man auch sonst zu sagen pflegte „deren Namen im Buche des Lebens verzeichnet stehen.[2] Polling nannte solche Reliquien ganz allgemein „reliquiae ignotae“.[3] Auch Kloster Seeon hat dafür eine ähnliche Bezeichnung,[4] während andere Klöster entweder bemerken, daß „dabei kein Zettel gefunden“[5] oder daß diese Belege infolge Alters verloren gegangen seien.[6] Andechs begnügte sich kurzer Hand „vier Seckl vol pulvers verprentz heyltums“ der Verehrung auszusetzen.[7] Für die Reliquien dieser Art hatte Ebersberg allein sieben Gefäße, Monstranzen, Altärchen, Kreuze aus Silber und anderem Materiale zur Verfügung.[8]

Auch die vom religionsgeschichtlichen Standpunkte aus wertvolle Verehrung der sogenannten vierzehn Nothelfer, die in ihren Anfängen deutschen Ursprungs ist, hat damals in den bayerischen Klöstern entschiedenen Anklang gefunden. So besaßen einzelne Klöster, wie Ettal, Beuerberg, Schlehdorf, Tegernsee und Wessobrunn zu Ehren dieser mitleidvollen, hilfefreudigen Heiligen besondere Altäre mit ihren Bildern und Reliquien. An anderen Orten wurden solche Reliquien in eigenen Schaugefäßen gezeigt.[9]

Zum Abschlusse dieser Ausführungen erwähnen wir endlich noch als bemerkenswerte Reliquien aus jener Zeit das „wunderbare Blut“.[10] Diese Reliquie setzte von Fall zu Fall ein bestimmtes Wunder voraus, dessen Ursache entweder menschlicher Zweifel war, der bekehrt werden sollte, oder nach der beliebten Annahme des Volkswahnes irgend ein Frevel der Juden am Heiligsten, wobei dann immer Blut geflossen sei. Mehrere Städte besaßen solche „Blut-

---

ex legione Thebeorum.. Teg. K. A. 736/51 ain stuckh von den Gesellschaften des hl. Mauritius, Achatius, der Thebeer.

[1] quorum nomina non extant.

[2] in diesem Falle entspricht der Begriff „Buch des Lebens“ nicht dem sonst gebräuchlichen Ausdrucke, cf. Ebner 97—129, Se. R. A. n. 1; Eb. R. A. n. 53. f. 217; Beissel 30.

[3] Pol. R. A. f. XVI. n. 144.

[4] Siegert 173 plures aliae quarum nomina ignorantur.

[5] Ba. R. A. n. 53. cf. Ber. f. 10/71 . . . unbewüßt dieselben mit namen underschidlich anzuzeigen.

[6] Pet. K. A. f. 581/10 plures aliae s. s.ae reliquiae tamen ignotae quarum .. schedulae ob vetustatem perierunt.

[7] And. Inc. 1949, bl. 27.

[8] Eb. Ms. 314a. f. 16, cf. die Illustrationen dieses Codex.

[9] Zur Geschichte der Nothelfer cf. Weis-Liebersdorf 131 ff.; ferner Deutinger, Matrikeln I. 171. 182. 184. 189; Leutner 362; Teg. K. A. 736/51 Tegernsee besaß monstrantia argentea rotunda et major alias 14 Auxiliatorum.

[10] sanguis miraculosus; cf. Buchwald I. 123; Sinnacher 359. 365, Godeau, Kirchengeschichte T. XXXVIII. p. 340, Binner, Apparat. ad Jurisprud. VI. 118, Pastor I. 357; Scharpff 164; Dür II. 19; Rohrbacher-Knöpfler Bd. 23. S. 203. cf. P. Martin Gander, seine Ausführungen über den Micrococcus prodigiosus oder Hostienpilz.

wunder".[1] Ebenso haben auch unsere bayerischen Klöster sich derselben gerühmt. Wir nennen dafür Andechs, Ebersberg und Polling. Andechs war berühmt durch seine drei Hostien und durch das „plüt daz wunderperlich geflossen ist auß einer consecrirten Hosti".[2] Ebersberg zeigte in einer silbernen Monstranz „einige fleisch- und blutfarben Stücklein einer Hostie, die im 15. Jahrh. in Fleisch und Blut war verwandelt worden".[3] Und Polling besaß wunderbares Blut, welches einem Kreuze entquollen sei, nachdem es — die Geschichte spielte bereits zu Kaiser Konstantins Zeiten — die Juden durchbohrt hatten.[4] Um nun den bei diesem Blutkulte eingerissenen Mißbräuchen zu steuern, hatte Bischof Petrus von Augsburg 1452 im Einklange mit dem Vorgehen des Kardinals Cusa[5] angeordnet, daß man alle Hostien, die blaßrot oder von ähnlicher Farbe seien, konsumieren und den Konkurs zu ihnen unterlassen solle.[6]

Auf diese Art von Gegenständen stützte sich also der Reliquienkult des Mittelalters. Das Kennzeichen dieses Kultes ist aber eine ausgeprägte, mitunter selbst schrankenlose, ausschweifende Leichtgläubigkeit, welche in Bezug auf die Echtheit dieser Reliquien in den weitesten Volksschichten rege und lebendig war. Für diese Vertrauensseligkeit selbst ist jedoch nicht so fast das Volk verantwortlich, als vielmehr jene Persönlichkeiten, unter deren Obhut die Reliquien geborgen waren. Der Hort des Reliquienkultes waren aber die Klöster.

Wenn wir nun in den Berichten aus dieser Zeit nach den Spuren einer kritischen Auffassung der Reliquienfrage forschen, so versagen die Quellen. Es scheint sogar der gleiche Geist noch zu herrschen, der zur Zeit der Kreuzzüge gerade auf dem Gebiete des Reliquienkultes so schwere Mißstände im Gefolge gehabt hat.[7] Und diese Leichtgläubigkeit der Klöster und des von ihnen geleiteten Volkes findet sich sogar noch ein Jahrhundert später und selbst darüber hinaus. Die angezogenen Faszikel, welche das einschlägige Quellenmaterial für diese Frage enthalten, sind die Frucht einer herzoglichen Verordnung aus dem Jahre 1602.[8] Damals muß man sich also auf seiten

---

[1] Augsburg, Deggendorf u. a. cf. Oefele II. 341.
[2] And. Inc. 1949, bl. 27.
[3] Eb. K. A. n. 44. VII. Gang.
[4] Pol. K. A. f. XVI. n. 114.
[5] Dux II. 19.
[6] Braun III. 30, cf. Hergenröther-Hefele VIII. 46, Pastor I. 462, cf. Clm 1334.
[7] Glaser 20. aliqui ossa bovum pro reliquiis ostendunt. cf. Max Bibl. Patr. Lugduni 1677 XXV. 275.
[8] Unterdessen hatte das Konzil von Trient als Zeugnis für die Echtheit von Reliquien die sogenannte „Authentik" gefordert. Die Verordnung von 1602 ist wohl als eine Nachwirkung der betreffenden Konzilsbestimmung aufzufassen. Schon Herzog Wilhelm V. forderte dieser Bestimmung gemäß bei seinen Reliquienerwerbungen „testimonia authentica". S. Riezler, Geschichte Bayerns Bd. VI; K. A. G. R. 513/65. 66 fol. 114. sämtliche Klöster, Stiftungen und andere Gotteshäuser sollen keine Reliquien ohne Ihre Durchlaucht Vorwissen vorgeben.

der Landesgewalt darüber klar gewesen sein, daß die Echtheit so mancher Reliquien auf einer falschen Voraussetzung beruhe. Und darum wurden von den Klöstern sowohl wie von den anderen Kirchen Reliquienverzeichnisse eingefordert. Bei diesem Vorgange tritt nun die eine Tatsache klar hervor, daß die verantwortlichen Vorsteher der Klöster an die Echtheit verschiedener an sich unmöglicher Reliquien geglaubt haben müssen, während die Landeshoheit bei ihrer Verordnung von dem Gegenteile ausgegangen ist.

Eine Antwort auf die Frage, inwieweit die Klöster in Bezug auf den Reliquienkult dessen idealen Forderungen gerecht zu werden wußten, ist also unschwer zu geben.

Nachdem wir nun das Objekt und die Art des Reliquiendienstes jener Zeit geschildert haben, bleibt noch die Erörterung eines letzten Punktes übrig, der für die Mönche sowohl wegen eines ethischen Gesichtspunktes, wie auch aus einfacheren Gründen, maßgebend war.

Dieser letzte Punkt betrifft das Mittel des Ablasses. Dem Besitze eines möglichst großen Ablaßschatzes galt seit geraumer Zeit der rege Wetteifer der Klöster.

Es ist nicht zu leugnen, daß der ideale Wert des Ablasses bereits seit Mitte des 15. Jahrhunderts sehr gesunken war[1] und darum von einzelnen Persönlichkeiten heftig bekämpft und angefochten wurde, — man braucht nur an einen Bernhard Bilde zu erinnern, der in Memmingen die Gemüter durch seine ablaßfeindliche Haltung erregte —,[2] trotzdem gab es doch auch sehr viele Gläubige, welche nach Ablässen verlangten und dafür gerne entsprechende Opfer brachten. Dieses Entgegenkommen der Gläubigen war aber bei dem Geldbedürfnisse der Klöster diesen selbst von großem Werte.[3] Dies war einer der Gründe, weshalb sich die Mönche die Feier ihrer Feste durch Ablässe sichern ließen.[4]

Die Wege, welche von den Mönchen bei einem solchen Ablaßerwerbe eingeschlagen wurden, waren verschieden. So hatte sich allmählich seit dem 12. Jahrhundert der Brauch eingebürgert, Bischöfe und höhere kirchliche Würdenträger überhaupt um eine Ablaßbewilligung anzugehen. Erhielt indes ein Kloster ohne vorausgehende Bitte einen Ablaß, so galt dies als ein besonderer Huldbeweis.

In einem Ebersberger Codex[5] vom Jahre 1493 findet sich beispielsweise ein vollständiger Ablaßkalender, in dessen Ueberschrift 18 kirchliche Persönlichkeiten als Verleiher von Ablässen genannt werden.[6] Kloster Tegernsee hatte ein Gebetsformular, für dessen Verrichtung 50 Bischöfe schließlich 5600 Tage Ablaß ausgesprochen

---

[1] Gebhardt 279.
[2] Hagen II. 83.
[3] Paulus, Tetzel 116.
[4] Ind. R. A. f. 5. f. 41.
[5] Eb. Ms. 314a.
[6] indulgentiae datae ... a Cardinalibus, legatis, archiepiscopis et episcopis.

hatten.[1] Formbach[2] und Gars[3] wurden solcher Privilegien durch einen Bischof und vier Kardinäle gewürdigt. Auch Indersdorf erhielt im Jahre 1451 Ablässe vom Erzbischofe Friedrich von Salzburg, ferner 1453 von dem Erzbischofe Sigmund und dem Bischof Johann von Freising.[4] 1483 war es dann Kardinal Markus 1493 Bischof Sixtus von Freising, 1462 die Kardinäle Isidor, Ludovikus, Johannes, Nikolaus, Alexander und Jakobus, welche verschiedene Heiligenfeste dieses Klosters mit Ablässen bedacht haben.[5] Den Klöstern Frauenchiemsee,[6] Niederaltaich,[7] Petersberg,[8] Prüfening,[9] Seeon[10] und Weihenstephan[11] wurden ebenfalls bischöfliche Indulgenzbriefe und allgemeine Approbationsschreiben verliehen. Nicht minder hat Tegernsee nach einem Eintrage in dem Bruderschaftsbuche von Sixtus Tannberg im Jahre 1476 viele Ablässe erhalten.[12] Endlich sei noch Wessobrunn aufgeführt, welches beim Baue seiner Marienkapelle durch die Ablässe von 14 Kardinälen entschieden gefördert wurde.[13]

Diese Beispiele sind aber durchaus nicht erschöpfend und auch andere Klöster haben von den Bischöfen ähnliche Vergünstigungen erbeten und erhalten.[14]

Nun konnten die Bischöfe bloß Ablässe kleineren Umfanges erteilen. Da aber die Wünsche der Klöster damit nicht immer befriedigt waren, so wendeten sie sich mit ihren Bitten auch an die Päpste. Aus diesem Grunde erhielt Ebersberg von den Päpsten „hohe immunitäten, ablaß und priviligierte gnaden“.[15] Von besonderer Wichtigkeit sind hiefür die Bullen der Päpste Pius II.[16] und Sixtus IV. Auch Indersdorf wurde von den Päpsten reichlich mit Ablässen versehen. Was ein Urban IV., ein Martin V., ein Eugen IV. einst dem Kloster an Ablässen geboten hatten, wurde in unserer Zeit von den Gläubigen noch immer begehrt und empfangen.[17] Das hohe Ansehen, dessen sich der Propst von Gars, Johann II.

---

[1] Clm 20 131 f. 60.
[2] M. B. IV. 187.
[3] M. B. I. 72.
[4] Ind. R. A. f. 4. f. 27/28. Bereits 1440 auch von Bischof Nikodemus von Freising. cf. Ind. R. A. f. 5 f. 38.
[5] Ind. R. A. f. 5. f. 41.
[6] Geiß, Frauenchiemsee 356. 359. 369. 370.
[7] Lackner 39. 100.
[8] Pet. K. A. 581/8.
[9] Prüf. K. A. G. R. 513/65. 1. V. 1494 Bischof Rupertus von Regensburg „omnes ac singulas indulgentias denuo approbavit“.
[10] Se. K. A. 678/22a confirmare et approbare.
[11] Gentner, Weihenstephan 87. 93.
[12] Teg. R. A. f. 233½ „nos plurimis indulgentiis dotavit“.
[13] Leutner 356. Sämtliche Ablaßbriefe stammen aus dem Jahre 1483.
[14] M. B. X. 363. für Altomünster; Obb. Arch. III. 179 für Baumburg; Wiedemann 34 für Beyharting; Zimmermann III 120 für die Dominikaner in Landshut; Hemmauer 302 für Oberaltaich u. v. a.
[15] Eb. Ms. 314a.
[16] vom 9. Nov. 1463.
[17] Ind. R. A. f. 2. f. 17.

(1459—1469), in Rom erfreute, darf vielleicht als Ursache mancher geistlichen Vorteile gelten. Durch Papst Sixtus IV. wurden dann sämtliche Privilegien des Klosters bestätigt.[1] St. Veit a. d. Rott hatte sich bereits 1454 seine Ablaßbriefe vom Papste erneuern lassen. Benediktbeuern erhielt durch die Vermittlung des Bischofs Friedrich II. von Augsburg die von Innocenz VIII. erlassene päpstliche Gnade, daß durch besondere Ablässe, welche auf mehrere Jahre hinaus zu gewinnen waren, die Mittel zum Wiederaufbau des Klosters eingebracht werden dürften.[2] Und zu dem gleichen Zwecke bekam Altomünster 1488 von dem nämlichen Papste eine ähnliche Gnade.[3] Endlich hatten auch Oberaltaich[4] und Polling von Rom aus vollkommene Ablässe bekommen, welche Wohltat das zuletzt genannte Kloster der Vermittlung Herzog Wilhelms zu danken hatte.[5]

Diese wenigen Proben päpstlicher Ablaßbewilligung lassen ein wohlgeordnetes System voraussetzen. Es darf nämlich hier nicht außer acht gelassen werden, daß die Klöster unter sich in Gebetsverbrüderung gestanden sind, und daß die einzelnen Häuser und Orden von der kirchlichen Zentralstelle sich möglichst viele Auszeichnungen zu erwerben bestrebt haben. Im Zusammenhalte ergeben diese beiden Punkte wohl die Tatsache, daß jedes Kloster nach dem Vorbilde des befreundeten Klosters gleiche, wenn nicht größere Ablaßprivilegien zu erlangen gesucht haben wird.

Eine erschöpfende Antwort auf die weitere Frage nach der Höhe jener Ablässe, welche an den heiligen Festen zu gewinnen waren, ist weniger von Belang. Auch wäre sie schwer zu geben, weil es ja in dem Wollen des einzelnen Gläubigen lag, manche Ablässe nach Belieben wiederholt zu erwerben. Darum sollen die folgenden Ausführungen auch nur eine annähernde Uebersicht bieten.

Andechs war in dieser Hinsicht reich bedacht. So konnten am Kirchweihfeste allein 63 Jahre 53 Quadragenen und 195 Tage an Ablässen von den Gläubigen gewonnen werden. Die beiden Heiligentage Nikolaus und Elisabeth waren im einzelnen mit 12 Jahren 7 Quadragenen und 150 Tagen versehen. Weitere 300 Tage waren auf den Besuch der „Capell unser Frawen in dem Dorff“ gesetzt.[6] Eine andere Notiz aus ungefähr der gleichen Zeit sagt aber, daß für Andechs die „Summe der Gnade“ 257 Jahre für die tötlichen (schweren) Sünden und außerdem für den vierten und siebenten Teil

---

[1] Gars, chronicon.

[2] Meichelbeck, chronicon 204; Be. K. A. f. 138. f. 140, specialibus indulgentiis per tres vel quatuor annos in certis festivitatibus.

[3] M. B. X. 358.

[4] Hemmauer 299.

[5] Pol. K. A. f. XVI. n. 106. f. 94.

[6] And. Inc. 1949. bl. 21. Außer den genannten Ablässen sind verzeichnet: „auff einem yeglichen auffarttag“ 52 Jahre 46. Quadrag. 360 Tage; „auff einem yeglichen Freitag nach dem auffahrtag“ 13 Jahre, 9 Quadrag., 260 Tage, ferner aus alten Aufzeichnungen, deren „bull und prieff seind verwesen und erfault“ 224 Jahre, 1400 Tage.

überhaupt aller Sünden betrage.[1] Die Zahl aller Ablässe, die jährlich in Reichersberg zu gewinnen waren, beliefen sich auf 2300 Tage; der Besuch des Hochaltars dieser Kirche lohnte sich mit 4600 Tagen.[2] In Beyharting erhielten die Gläubigen an den verschiedenen Hauptfesten des Kirchenjahres jedesmal drei Jahre und ebensoviele Quadragenen,[3] in Formbach dagegen nur jeweilig 40 Tage.[4] Und der Ebersberger Ablaßkalender, welcher in extenso ein geradezu klassisches Beispiel zu dieser Frage bietet, führt für jene Ablässe, welche nur einmal gewonnen werden konnten, die Summe von 410½ Jahren auf.[5] Indersdorf berechnete indes nur 31 Jahre und 21 Wochen.[6] In Prüfening feierte man bestimmte Tage, an welchen man jedesmal 340 oder 480 oder 840 Tage Ablaß gewinnen konnte.[7] Ein Bericht aus Raitenhaslach sagt, daß in den Altären der Kirche 1461 einzelne Reliquien eingeschlossen seien, deren Verehrung mit 60 400 Tagen Ablässen gelohnt würde.[8] An das Gebet zu 2717 weiteren Heiligtümern war gar ein Ablaß von 108 840 Tagen geknüpft.[9] Die Klöster Tegernsee[10] und Rohr[11] verzeichneten ebenfalls hohe Ziffern. Ein anderes Beispiel für das Verhältnis des Ablasses zum Kulte der Heiligen ist ein von Wessobrunn im Jahre 1483 erwirkter Ablaß auf den Besuch der Gräber jener sieben Mönche, welche (953) unter den Streichen der Hunnen gefallen waren.[12] Die Herstellung eines vollkommenen Registers dieser Ablässe ist unmöglich. Nennt doch selbst ein Kanon der Salzburger Synode von 1456 die Zahl der Ablässe eine ungeheuere und beklagt es, daß diese Gnaden nicht nur für die Festtage, sondern auch für die Werktage gegeben würden.[13]

Im Anschlusse an diese Einzelheiten wäre nun die Frage zu beantworten, ob die Klöster bei der damals üblichen Auffassung des Ablasses die Wahrung ihres materiellen Besitzstandes überhaupt verfolgt haben und inwieweit ihnen dabei ein Gewinn erstanden ist.

---

[1] Clm 19 631 f. 154.

[2] Reich. K. A. 513/65. 66. Summa indulgentiarum per annum: 2300 dies crimin. für den Hochaltar 4600 dies venial.. in singulis autem dedicationibus caeterorum altarium 40 dies crimin. et 80 dies venial.

[3] Bey. K. A. 135/14.

[4] M. B. IV. 187.

[5] Eb. Ms. 314a.

[6] Ind. R. A. f. 2. f. 17.

[7] Prüf. K. A. G. R. 513/65 „sonsten haben alle fest durch das gantz jar und ein iedes in sonderheit seine besonderen indulgentias, verdienst und ablaß".

[8] [9] Rait. K. A. G. R. 513/65.

[10] Clm 18 933.

[11] Ro. K. A. G. R. 513/65. Summa indulgentiarum totius anni: annos 84, quadragenas 84, dies crimin. 2840, dies venial. 1170.

[12] Kalender 1872.

[13] Dalham 234, non solum concessae sunt in diebus festivis, sed etiam in diebus feriatis; auch verschiedene Andachten und Gebete waren mit Ablässen bedacht, die „veneracio armorum Christi" mit 9000 Tagen. cf. Clm 19 039/10; ferner Clm 19 991/14 de predicta oratione sunt indulgentiae in summa 11 milia et 15 dies.

Durch Unglücksfälle war Benediktbeuern in eine zerrüttete finanzielle Lage gekommen. Den Ausweg zur Hilfe, welche die weltliche Gewalt im Vereine mit den kirchlichen Behörden schaffen wollte, sahen beide Teile nur in der Erreichung eines päpstlichen Ablasses. Bischof Friedrich umschrieb diese Auffassung, indem er die Möglichkeit einer Erneuerung des Klosters davon abhängig erklärte, daß die Gläubigen durch Gewährung von Ablässen zu Geldunterstützungen gewonnen werden müßten.[1] Einen ähnlichen Gedanken äußerte Herzog Albrecht nur in anderen Worten, wenn er in seinem Briefe an den Papst die Gläubigen als eifrig und hilfsbereit bezeichnete.[2] Die gleiche Wendung findet sich auch in einem Ablaßdekrete des Klosters Indersdorf.[3] Und ebenso spricht ein Bericht aus dem Kloster Ebersberg.[4] Ein Ablaßbrief aus dem Jahre 1493 verlangte fromme Gaben „pro fabrica“.[5] Ein anderer Brief bezweckte mit seiner Ablaßgnade, daß Kirche und Kloster erneuert, unterstützt und bewahrt würden, und Bücher, Kelche und andere liturgische Gegenstände angeschafft werden könnten.[6] Ein Ablaß des Klosters Indersdorf setzte als Bedingung ein frommes Werk voraus, das in der Beichte auferlegt werden sollte.[7] Sehr oft wiederholt sich auch die Forderung „der hilfreichen Hand“.[8] Eine Klausel des Ebersberger Ablaßkalenders bestimmt endlich, daß nur jener einen Ablaß gewinnen könne, welcher zur „Renovation und Konservation“ der Klostergebäude einen Beitrag leisten würde.[9] Gewissenhaft wurden darum die zahlreichen geistlichen Almosensammler und Ablaßspender, die in jener Zeit bereits zur Landplage geworden waren, innerhalb des Klostergebietes nur auf Grund der Empfehlung eines Bischofs zugelassen.[10]

Es muß zugegeben werden, daß die Ablässe ein häufiges und beliebtes Thema für Predigten[11] waren, bei welchem Anlasse ihre Theorie ausführlich behandelt wurde; auch bildeten diese Fragen den Stoff zu verschiedenen Abhandlungen, die gerade damals wieder-

---

[1] Be. R. A. f. 138. f. 140 „quod nisi suffragiis adjuvetur fidelium specialibus Indulgentiis ad hoc incitandorum fieri nequit“.

[2] ibid. „pro ipsius (monasterii) reparatione manus porrecturi adjutrices“.

[3] Ind. R. A. f. 4. f. 28.

[4] Eb. R. A. f. 53. f. 221.

[5] Ind. R. A. f. 5. f. 41, cf. Se. K. A. 678/22 a.

[6] Ind. R. A. f. 5. f. 40 „ut ecclesia seu monasterium in suis structuris et aedificiis reparetur, manu teneatur et conservetur librisque calicibus et aliis ecclesiasticis ornamentis muniatur ornetur fulciatur.

[7] Ind. R. A. f. 2. f. 17. opus pium.

[8] „manus adjutrices“ M. B. IV. 187; K. A. 315/14, 678/22 a; R. A. rel. und kirchl. Angeleg. n. 14. t. I. f. 2. u. v. a.

[9] Eb. Ms. 514 a.

[10] Ind. R. A. f. 2. Mittermieser, Stiftungen 192.

[11] cf. Seite 42; auch Clm 18 281, sermo de valore indulgentiarum mgri Pauli Wann, Clm 18 619, sermo notabilis, rarus et singularis de indulgentiis. cf. Clm 18 383. 18 406. 18 606. 18 619. 19 602. 19 835.

holt vervielfältigt wurden.[1] Den asketischen Grundgedanken dieser Traktate gibt eine Indersdorfer Aufzeichnung, welche von jedem Gläubigen, der einen Ablaß begehrt, Reue, Beichte und Buße verlangt und zugleich voraussetzt, daß er den rechten Glauben habe und gute Werke verrichte.[2] Diese beiden Momente sind vom Standpunkte der Ethik aus betrachtet in gleichem Grade unanfechtbar.

So gewiß nun die Mönche bei ihrem Bemühen um Ablässe von ethischen Gründen geleitet wurden, läßt sich andererseits im Hinblicke auf die Tatsache der zahlreichen Ablässe[3] und der leichten Art ihrer Erwerbsmöglichkeit der Gedanke nicht von der Hand weisen, daß einer Reihe von Klöstern und vielen ihrer Mitglieder das Verlangen nach den Geldspenden der Gläubigen und die aus diesen Summen erwachsenden Vorteile eine weitere Ursache zur Erwerbung von Ablässen gewesen ist. In diesem Verhalten ist unschwer einer der Umstände zu sehen, um deren willen der Ablaßgedanke bereits damals an innerem Werte verloren hatte. Im Zusammenhalte mit der übertriebenen und in mancher Hinsicht unmöglichen Verehrung der Reliquien hat darum die Behandlung des Ablasses den Klöstern jener Zeit viele und erbitterte Gegner geschaffen.

Ein Nachprüfung der den Messestiftungen, den Predigten und den übrigen kirchlichen Übungen jenes Zeitabschnittes innewohnenden ethischen Werte liegt außerhalb des Rahmens der Möglichkeit, da die rein persönlichen Beziehungen des Einzelnen zu den Äußerungen des Gebetslebens nicht restlos der kritischen Sonde zur Verfügung stehen. Naturgemäß nehmen diese Äußerungen des kirchlichen Lebens in der Entwicklung der Klöster einen breiten Raum ein. Darum muß ihnen auch eine besondere Bedeutung für die Beurteilung der klösterlichen Verhältnisse zugemessen werden.

Eine gerechte Würdigung wird das Bild dieser mannigfaltigen Vorgänge jedoch nur durch einen Vergleich mit der diesem Zeitraume folgenden Generation finden.

Dieses Geschlecht aber hat dem Geiste jener Zeit eine Absage erteilt.

---

[1] Clm 18380/197, dicta aliqua utilia de indulgentiis; 18409, 18428, tractatus de indulgentiis; 18568 ibid.; 18599/49, de indulgentiarum participatione quam necessarium et utile sit easdem nunc temporis acquirere.

[2] Ind. R. A. f. 2. f. 14. „quod sit contritus et confessus omnia peccata et velit libenter satisfacere.“ „quod habeat rectam fidem cum bonis operibus.“

[3] Clm 11908 f. 72 steht ein Gebet, durch dessen Verrichtung 10000 Tage Ablaß gewonnen werden. Ein anderes Gebet gewinnt 14000 Jahre Ablaß.

Zweites Kapitel

Die öffentliche Wohlfahrtspflege

Nach der Ansicht eines Kenners der volkswirtschaftlichen Verhältnisse unseres Vaterlandes darf es gerechterweise nicht verschwiegen werden, „daß das 14. und 15. Jahrhundert mehr Stiftungen und Werke der Wohltätigkeit aufzuweisen hat, als irgend eine andere Zeit.“ Ein weiterer Satz der gleichen Quelle erklärt die Klöster als „den wichtigsten Faktor in der Geschichte der kirchlichen Armenpflege in den ausgehenden Jahrhunderten des Mittelalters.“ [1]

Zur Beurteilung dieser beiden Thesen liefern drei an sich verschiedene Tatsachen den erklärenden Beleg und Beweis. Trotz ihrer verschiedenen und oft bedeutenden Unterschiede stimmen nämlich die einzelnen Ordensregeln in dem einen wichtigen Punkte überein, daß sie die Armut in engen Zusammenhang mit Christus bringen. [2] Außerdem war damals im Volke die Annahme lebendig, daß nach dem wiederholten Ausspruche der Bibel jedes einzelne einem Armen erwiesene gute Werk einem Gottesdienste gleich zu achten sei. Und endlich bietet die kirchlich anerkannte Fassung der Lehre vom Ablasse, infolge deren die Verrichtung guter Werke ganz besonders erleichtert und zum Verdienste würde, eine weitere Bestätigung der vorausgegangenen Sätze.

Zum Beweise des Wahrheitsgehaltes der eingangs dieses Abschnittes angeführten Thesen soll nun mittels der folgenden Ausführungen der tatsächliche Bestand einer Wohltätigkeitspflege gezeigt werden, die seitens der bayerischen Klöster während des in Frage stehenden Zeitraums ausgeübt worden ist.

Die einzelnen Aufgaben, denen sich die Klöster bei genauer Beobachtung dieser Nächstenliebe zu unterziehen pflegten, verteilten sich je nach der in Betracht kommenden Menschengruppe auf drei Richtungen, die als Armenpflege, Fürsorge für die Kranken und Betreuung der

---

[1] Ratzinger 308. 311.

[2] regula S. Benedicti c. 53 hospites tamquam Christus suscipiantur. accurratur ei . . cum omni officio charitatis . . . Christus in eis adoretur, qui et suscipitur.

Fremden zu bezeichnen sind. Zur Ausführung dieser Absichten bedurften die Klöster reichlicher Geldmittel, deren Deckung ihnen aus verschiedenen Quellen möglich war.

Neben den aus klösterlichem Besitze und Einkünften fließenden Spenden hat die für die Armenpflege im allgemeinen charakteristische Einrichtung des Stiftungswesens in vielen Fällen den Hauptbeitrag zur Unterstützung der Armen und Dürftigen aufzubringen gehabt.[1]

So weit nun die hier in Frage kommenden Verhältnisse sich auf Grund der einschlägigen Archivalien überblicken lassen, ist die Zahl jener Stiftungen eine sehr große gewesen. Und es ist darum nur zu bedauern, daß der Untergang so vieler Urkunden eine genaue Angabe dieser charitativen Leistungen heute nicht mehr gestattet. Trotzdem kann mit Hilfe des vorhandenen Materials hinreichend festgestellt werden, wie diese Stiftungen im Laufe der Jahrhunderte fortwährend zugenommen und daß aus ihnen die Verwaltungen der Klöster eine Summe von Kapitalien und Renten, von Gütern und Zehnten geschöpft haben, deren Ertrag, wenn nicht ausschließlich, doch zum großen Teile der Armenpflege und den ihr verwandten Sparten dienen sollte. Formeln wie „seelgerät mit vigil, meß und allmusen“[2] „cum vigilia missa et Eleemosyna“[3] kehren in den verschiedenen Urkunden häufig wieder. Ebenso bieten die Texte der „Monumenta Boica“ und ein Hinweis auf die im vorigen Kapitel angeführten Seelmeßstiftungen eine hinreichende Auswahl an gleichen oder ähnlichen Wendungen.

So hoch nun auch die Erträgnisse dieser nach Zahl und Einkommen genau umschriebenen Stiftungen sich belaufen mochten, waren die Klöster doch noch auf eine andere Einnahmequelle angewiesen. Diese bot sich ihnen aus jenen ihrem Geldwerte nach ungleichen freiwilligen Gaben, welche die Mönche teils in der Kirche und an der Pforte des Hauses, teils durch regelmäßige Sammlungen im Umkreise ihrer Klöster zu erwerben pflegten.[4] Wie in allen anderen Kirchen waren nun damals auch in den Klosterkirchen sogenannte „Zechschreine“ aufgestellt, in welche die Gläubigen ihre freiwilligen Spenden legten.[5] Und nach den noch vorhandenen Aufzeichnungen können die auf diesem Wege erlangten Geldopfer nicht gering gewesen sein,[6] sah sich doch Herzog Wolfgang sogar veranlaßt, die Verwaltung des anfallenden

---

[1] Ratzinger 366.

[2] Pol. R. A. f. XIV. n. 104 f. 5.

[3] Pol. R. A, f. XIII. n. 102.

[4] Diese Sammlungen werden seitens der Bettelorden noch heutzutage vorgenommen.

[5] Der Opferkasten war „mit 3 gespörren“ verschlossen. Pol. R. A. f. XII. n. 87.

[6] Aus den Aufzeichnungen des Klosters Polling lautet eine Mitteilung vom Jahre 1507: „vüll hailigs allmusen und Gottberat wird geraicht zu Lob und Ehren Gottes und Mariens“. Ebenso hatte eine dem Kloster Polling gehörige Filialkapelle „durch das christlich Volkh ain großer und wirdtiger Zugang auch viel hailig allmusen“. Pol. R. A. f. XII. n. 87.

Opfergeldes durch einen besonderen Erlaß zu regeln und gleichzeitig eine jährliche Rechnungsablage zu bestimmen.[1]

Weniger günstig lagen die Verhältnisse bezüglich des öffentlichen Sammelns. Die alten Orden der Benediktiner, Augustiner, Prämonstratenser und Zisterzienser haben stets auf diese Art von Einkünften verzichtet und die Vorzüge wie Nachteile dieses eigenartigen Sammelbetriebes einzig den Mitgliedern der Mendikantenorden überlassen, die durch die Vorschriften ihrer Regeln auf das Almosen des gläubigen Volkes angewiesen waren.[2] Aus diesem Grunde sind auch die seit langem eingerissenen Mißbräuche den zuletzt genannten Orden ausschließlich zuzuschreiben.

Für die Wahrheit dieser Behauptung spricht ein Kanon der mehrmals genannten Freisinger Synode von 1480. Demnach durfte niemand Almosen einsammeln, wenn er nicht vorher beim Kirchenvorstande seine Empfehlungsbriefe hatte einsehen lassen. Mißachtete aber einer diese Vorschrift, mußte er die dreifache Summe des bereits eingebrachten Almosens als Strafe erlegen.[3]

Ein Menschenalter später beschäftigte sich der Reichstag von Regensburg 1524 ebenfalls mit der „terminey der Bettelorden", indem er davor warnte, „das auch die Samler das Almuesen zu aigen wollust nit mißbrauchen." Doch sollen — so fährt Kanon VII dieser Synode weiter — den Bruedern der Petelorden ir Terminey ungeschwecht sein.[4]

Kanälen gleich übermittelten also damals die Klöster die Früchte der guten Werke einzelner Gläubigen an andere, die der Unterstützungen bedurften. Dazu gaben regelmäßig wiederkehrende Tage oder auch bestimmte Gottesdienste den äußeren Anlaß. Wer nämlich eine kirchliche Gedächtnisfeier zum Jahrestage seines Todes stiftete, pflegte herkömmlicher Weise dabei auch insofern der Armen zu gedenken, daß er jedem von ihnen für die andächtige Teilnahme am Gottesdienste eine entsprechende Geldspende in Aussicht stellte.[5]

Zu den durch Stiftungen bestimmten Tagen, an denen durch die Mönche besondere Almosen ausgeteilt zu werden pflegten, gehörten vor allem die hohen Feste wie Weihnachten,[6] die Karwoche, und innerhalb dieser besonders der Gründonnerstag[7] und der Karfrei-

---

[1] Pol. R. A. f. XIV. n. 106. f. 25.

[2] Hund II. 344. piorum hominum eleemosynis viventes.

[3] Hartzheim V. 515... „de Eleemosynariis et Questoribus admittendis, vel non". ... mandamus, quod hi, qui praesunt Ecclesiis, nullum colligere permittant, nisi literis eorundem prius diligenter perspectis... quod si qui contra fecerint, triplum restituere teneantur ad usus, quibus eleemosinae sunt deputatae. cf. Clm 19636 f. 164.

[4] cf. R. A. Relig. u. Kirchenangeleg. n. 14. tom. I. 66.

[5] Ratzinger 257. cf. M. B. X. 266 „jarzit mit einer Spent allen den Armen die dar choment", oder M. B. I. 302 fundatio anniversarii mit ofner Spent und Almuesen.

[6] Ind. R. A. f. 7.

[7] An diesem Tage pflegte der Abt von Tegernsee jährlich die Fußwaschung an 36 Armen vorzunehmen und sie hernach zu bewirten. —

tag;[1] ferner Ostern,[2] das Fest des Ordensstifters,[3] der Fronleichnamstag, genannt „antlazztag".[4] Im Zusammenhange mit diesen Festen ist auch der Erinnerungstag an die Weihe der Klosterkirche zu nennen. So wurden in Tegernsee an diesem Tage allein — er fiel auf den 20. Oktober — durch den magister portae 200 Brote an die Armen ausgeteilt.[5] Und die Kirche in Ebersing erhielt von Rottsee jährlich zur Kirchweihe „36 Brodt zu Allmossen".[6] Ferner wurde auch die Bedeutung der Quatemberzeiten und der Aposteltage durch die Austeilung von Spenden gehoben[7] und ebenso am Tage „Allerheiligen" und „Allerseelen"[8] der Armen ganz besonders gedacht.[9]

Neben diesen kirchlichen Freudenfesten waren ferner einzelne Trauertage mit dem Vorzuge der Almosenspende an Dürftige verbunden. Dies geschah regelmäßig an den Gedächtnistagen der Stifter eines Klosters. Auch bei einzelnen Jahrtagsgottesdiensten und den Sterbetagen vornehmer Wohltäter oder verdienter Mitglieder eines Konventes wurden die Armen beschenkt und mit Speisen bedacht.[10] Außerdem war es in vielen Klöstern Brauch, daß nach dem Tode eines Mitgliedes dessen täglicher Anteil an Speise und Trank 30 Tage hindurch einem Armen gereicht wurde.[11]

„Ad spenttam sive elemosinam" welches am Jahrestage der Gräfin gegeben wurde, waren in Geisenfeld 2 Schäffel Weizen vorgesehen.[12] Im gleichen Kloster wurden „ze graven Eberharts jarzit zwen mutt rokken under die arm" verteilt.[13] In Tegernsee erhielten die Armen der Umgebung jedes Jahr am Todestage der Stifter Adal-

---

v. Freyberg 161. cf. Clm 1005 f. 109b. Das „mandatum" pauperum in die cene. omnes coram ejs flectunt genua et Christus in ejs adoretur. in fine dantur eis elemosine. singulis panis unus et caseus ac par calcearum. Für Benediktbeuern cf. Meichelbeck I. 132.

[1] Gars. cf. Kalender 1901. 53.

[2] Quellen ... I. 415. „An dem heiligen tac ze ostern sol man auch spentten." Geisenfeld.

[3] An diesem Tage wurden in Tegernsee infolge der Stiftung eines gewissen Engildio 50 Arme mit Klosterkost gespeist. M. B. VI. 45.

[4] Quellen ... I. 415. 420. an diesem Tage wurden in Kloster Geisenfeld „zwen mutt rokken und arbeiz darzu" an die Armen verteilt.

[5] M. B. VI. 123.

[6] Pol. R. A. f. XVI. n. 104. f. 40.

[7] v. Freyberg 164. Die Armen Tegernsees erhielten 12 Brote und 6 Käse; am 1. August, Petri Kettenfeier erhielten 12 Arme ein bestimmtes Almosen. M. B. VI. 55.

[8] Ein Beleg aus Kloster Geisenfeld lautet: „ze einem almusen ze allerselln tac git die oblaierinn drizzik regenspurgaer (pfennige) und ab dem chasten einen halben muth". Quellen ... I. 415. Clm 1005 f. 114. Zu diesen Armenspenden bemerkt eine Notiz aus Tegernsee „ad minus due scafe siliginis communis mensure apud nos piscentur pro qualibet distribucione.

[9] An diesem Tage erhielten die Armen Tegernsees 50 Käse nebst Brot. v. Freyberg 164.

[10] Mitterwieser, Stiftungen 180.

[11] Keiblinger I. 195, v. Freyberg 164.

[12] [13] Quellen .... I. 415 „duo modii siliginis et berna" „teilt man under arm laeute".

bert und Oskar eine reiche Spende.[1] Dem Jahrestage des Wernher von Waakirchen verdankten die Armen 36 Brote und ebensoviel anderes Gebäck.[2] Ein reichliches Almosen bekamen die Notleidenden ferner am Todestage der Mathilde von Beuern, zu welchem Zwecke das Kloster seiner Zeit ein Gut in Schaftlach erworben hatte.[3] Am Erinnerungstage des Abtes Konrad wurden an die Armen 30 Brote verteilt,[4] und ebenso waren neben dem Jahrtage des Ministerialen Meginhard noch andere Gottesdienste mit einer bestimmten Spende begabt.[5] Für die Seelenruhe der Stifterin Judith mußten am 1. Dezember jedes Jahrs sämtliche Mönche Beyhartings die Messe lesen, Hernach wurde eine reichliche Spende an die Armen verabreicht.[6] Weihenstephan bekam von Ernst von Ortenburg einige Güter geschenkt, damit das Andenken an den Grafen jährlich durch Almosen geehrt würde.[7] Auch das Kloster in Donauwörth verwaltete seit mehr als einem Jahrhunderte einen Hof, aus dessen Erträgnissen an jedem Margarethentage eine Spende verteilt werden sollte.[8] Jährlich einmal bekamen die Armen des Klosters Osterhofen sechs Scheffel Getreide und Fleisch von sechs Schweinen ausgeteilt[9] und in ähnlicher Weise wurden in Ebersberg eine große Zahl Eier, Schweinefleisch und Spitzwecken verschenkt.[10] Scheyern beging den Jahrestag einer Anna Dietrich mit einer „Spennt" an die Armen,[11] in Kaisersheim erhielten am Sterbetage einer adeligen Dame Benedikta 12 Arme ein Almosen,[12] und mit einer gleichen Handlung erinnert sich Fürstenfeld jährlich des Todestages seines erhabenen Stifters.[13] Besonders reichlich war auch jene Spende, die aus Stiftungsmitteln des Grafen Nikolaus von Abensberg von den dortigen Karmeliten alle Jahre zum Gedächtnisse des Grafen Babo und seiner 32 Söhne an die Armen verteilt werden sollte.[14]

Solche Armenspenden wurden ferner auch am Begräbnistage

---

[1] M. B. VI. 124 „duos modios in elemosinam pauperum".
[2] M. B. VI. 62 „XXXVI panes cum totidem pulmentis".
[3] M. B. VI. 149 „anniversarius . . cum erogacione elemosinarum".
[4] M. B. VI. 140.
[5] Clm 19741 f. 41.
[6] Wiedemann, Beyharting 6. 231.
[7] Hund III. 458 ut quotannis in suo anniversario aliquot pauperes hic eleemosynentur. cf. Gentner, 97.
[8] Königsdorfer I. 116.
[9] Hund III. 40.
[10] Raderus II. 164.
[11] M. B. X. 499.
[12] Schaidler 30. — Die Brüder bekamen besseren Tisch cf. Stumpf reg. bav. III. 403.
[13] v. Fugger 15.
[14] Alle Jahr sollen 32 Schaf Khorn abensperger Mas abgebachen und 32 Rinder Viech geschlachtet werden. Dise so große Spenth oder almosen, solle am Tag des h. Bischoffs Nicolai in dem Schloß zu Abensperg, den armen leuthen geraicht und ausgethailt werden, nemblich einer jeden Persohn ein Laib brott und ein Stuckh Fleisch. cf. Verhandl. des hist. Vereins für N. B. Bd. 7. 273. cf. Hemmauer 117.

selbst nach Vollendung der Ceremonien an jene Armen verteilt, welche der Beisetzungsfeier angewohnt hatten. Dazu äußert sich ein Stiftungsbrief aus dem Jahre 1487: „auf die Bahre sollen gestellt werden 3 Maß weins, hernach den Armen um Gottes willen ausgeteilt werden.“[1] Beim Begräbnisse eines Propstes in Indersdorf, an dem über 80 Priester teilgenommen haben, wurde ein reiches Almosen gegeben, Fleisch, Brot und Geld „allen menschen, die es nemen wolten.“[2] Mitunter wiederholten sich diese Opfer an dem einer Beisetzung folgenden 7. und 30. Tage und bei dem nach Ablauf eines Jahres gefeierten Gottesdienste.[3]

Während sich nun in all den angezogenen Fällen die Ausübung der Wohlfahrtspflege auf den Genuß der Zinsen aus Stiftungsgeldern stützen konnte, verfügten die Klöster gleichzeitig noch über weitere Mittel, welche aus dem Gewinne des Almosens und dem Ertrage der Felder und Güter erwuchsen.

Seit den ersten Jahrhunderten hat das Gut der Kirche in der idealen Auffassung ihrer Lehre als das „patrimonium pauperum“ gegolten. Die einzelnen Synodalbeschlüsse haben darum immer dieser These erneuten Ausdruck gegeben, indem sie die „quarta pars“ oder auch die „tertia portio“ aller kirchlichen Einkünfte zum Nutzen der Armen verwendet wissen wollen.[4] Im Anschlusse an solche synodale Forderungen hat dann das Capitulare monachorum befohlen, daß von allem, was an die Klosterkirche oder den Konvent als Almosen gegeben würde, der zehnte Teil den Armen zufließen solle.[5] In gehorsamer Erinnerung an diese Vorschriften machte der Generalvisitator Wilhelm de Heyk 1496 bei einem Besuche des Klosters Benediktbeuern den Mönchen es zur besonderen Pflicht für die Armen zu sorgen.[6] Wir irren nun wohl kaum in der Annahme, daß der Visitator anderen Klöstern die gleiche Aufgabe empfohlen haben wird, die er in Benediktbeuern betont hatte. Zum wenigsten spricht aus diesem einen Satze ein Beweis reger Teilnahme, welche eine für die Klöster gewiß maßgebende Persönlichkeit an dem Wohle der Armen genommen hat. Ein weiterer Beleg zu vorausgehender These läßt sich aus dem Briefe jenes Abtes von Tegernsee entnehmen, der dem Konvente von Benediktbeuern sein Beileid zu dem schweren Unglücke ausdrückte, welches der Brand von 1490 über das Kloster gebracht hatte. Mit diesem Schreiben sandte der Abt eine bestimmte Menge Weizen und entschuldigte die nach seiner Meinung zu geringe Gabe mit der Bemerkung, daß er gern mehr geschickt hätte, wenn nicht die dringende

---

[1] Ind. R. A. f. 12. f. 244.
[2] Ind. R. A. f. 7.
[3] Ratzinger 367. M. B. X. 62. XIX. 442.
[4] Clemange 4. Ambrosius sagt epist. 31: possessiones ecclesiae sumtus egenorum. Hund I. 295.
[5] Mitterwieser, Stiftungen 179. Mon. Germ. leg. I. 203.
[6] Meichelbeck 210 „singulariter vero nostris commendavit curam pauperum“.

Not der eigenen Armen es ihm verbieten würde.[1] Und gerade dieses Kloster, dessen Vorstand so über die Menge der Armen klagte, tat alles, um die Not der Dürftigen nach Möglichkeit zu lindern. So bekam dort Tag für Tag ein Armer die volle Mönchskost mit Ausnahme von Wein und Fisch, ferner wurden drei Armen täglich die Füße gewaschen und ihnen zweifellos nachher auch eine Mahlzeit gereicht. Im gleichen Kloster erhielten die Armen statt des gewöhnlichen Brotes mitunter auch weißes Brot.[2] Ferner geht aus der Pfründeordnung des Klosters Geisenfeld hervor, daß dort täglich auf dem Tische der Aebtissin zwei Almosenschüsseln gestanden sind, deren Inhalt an die Armen verteilt wurde.[3] Dem Kloster Polling übertrug Bischof Degenhart von Augsburg 1305 die Rechte über die Pfarrkirche Apfeldorf; dafür sollten dann die Armen reichlicher bedacht werden.[4] Von hohem Werte ist endlich noch ein aus Kloster Indersdorf stammendes Almosenverzeichnis, dessen Inhalt in 13 Nummern sämtliche Spenden aufzählt, die des Jahres über zu bestimmten Zeiten gewöhnlich an die Armen verteilt wurden.

Das Schriftstück trägt die Ueberschrift:

„Die spent oder allmosen das wir jarlich geben armen leuten durch gotzwillen": und lautet:

1. jarlich umb mittvasten ain gemaine spennt alln menschen die es durch Gotzwillen nemen: ain schöns roggens brot
2. ungevarlich umb sand peterstag kathedra jarlich ein spennt
3. an dem heyligen palmabent ain spennt
4. umb sand veitstag ain spennt
5. für all unser vater und muter sel jarlich ein spennt als vil menschen kommen yedem ain brot
6. an aller selentag yedem menschen alls vil ir kommen zwo bretzen
7. an dem heiligen antlastag wascht der prelat und convent den knaben ir fuß als vil ir kommen in capitl und gib yedem knaben ain pfennig und ain laybl
8. gemainigklich an dem tag alls der nächst prelat gestorben ist jarlich ain spennt allen prelaten wegen ain guts brot allen menschen, die es durch got nemen wellen
9. so ein prelat stirbt so gibt man sein pfrünt armen leuten in essen und trinckhen 30 tag und zu seinn besincknuß gibt man ain spennt brot und fleisch allen menschen, die es nemen wellen.
10. so ein Conventherr oder bruder stirbt, gibt man sein pfrünt auch 30 tag armen leuten

[1] Meichelbeck 203 „XII scaphas siliginis et duas scaphas tritici ... et jam etiam actu plus misissemus nisi necessitas pauperum permaxima et importuna instantia nos retraheret".

[2] v. Freyberg 161. Der Ertrag zweier Güter hatte diesem Zwecke zu dienen.

[3] Quellen ... I. 415.

[4] Pol. R. A. f. XI n. 73. f. 120 „ob pauperum Eleemosynas uberiores". cf. Pol. R. A. f. XII. n. 87. f. 1. „3 amer pier pro pauperibus". Ob diese aus dem Jahre 1534 stammende Notiz auch früher maßgebend war, entzieht sich unserer Kenntnis.

11. an dem würdigen sand marteins abent geben wir jarlich pey XVI eimer piers durch gotts willen allen denen, die es nemen wellen
12. an dem heiligen weinachtabent erhalten alle Kinder als vil kumen nach der vesper yedes zwen haller durch gotts willen
13. am palmabend ain jarliche spennt oder almusen mit prot allen menschen zu geben die es durch gotes willen wellen nehmen dazu alle jar drey rockh durch gotes willen, der ainer aines gulden reinisch wert sei.[1]

Der allgemeine Charakter dieser Aufzeichnungen, deren Niederschrift innerhalb des ersten Viertels des 16. Jahrhunderts anzusetzen ist, bietet also im Zusammenhalte mit den anderen Belegen aus den verschiedenen Klosterurkunden einen annäherndes Bild des Aufwandes und der Opfer, welche die Klöster damals in der Sorge für die Armen und zur Linderung der Not zu leisten hatten. Diese Tatsachen finden außerdem noch eine Vertiefung in dem Satze eines asketischen Werkes des ausgehenden 15. Jahrhunderts.

Unter den neun Möglichkeiten eines Gewinnes der ganz besonderen Gnade Gottes empfiehlt nämlich das betreffende Werk zu allererst: „gib ainen pfennig hye in dyser Zeit durch gotz willn so du es wol gethun magst und dye weil es Dein ist, daz ist mir lieb und dir nützer dan ob man nach deinem tod ainen großen haufen um gotz willen geb.“[2]

Im Gleichklang zu dieser ethischen Mahnung hatten bereits früher die Melker Reformdekrete den einzelnen Mönchen die Möglichkeit zu persönlichen Wohltätigkeitsübungen geboten. So befiehlt ein ständig wiederkehrender Satz der Visitationsprotokolle, daß die Reste der täglichen Mahlzeiten den Armen gegeben werden sollten. Nur der Wein war aus guten Gründen von dieser Spende ausgenommen.[3] Eine andere Vorschrift warnte den Schaffner des Klosters vor absichtlicher Kränkung der Armen und verlangte von ihm außer dem Verteilen der Speisen auch die Unterstützung mit Kleidern.[4]

In Übereinstimmung zu solcher Fürsorge für die Armen im allgemeinen stand die Opferwilligkeit für die Kranken.

Die Mönche jener Zeit haben den Begriff des Krankseins anders gedeutet als die Gegenwart. Denn nach der einem Tegernseer Kodex entnommenen Erklärung hat damals nur jener als krank gegolten, dessen Zustand höchstwahrscheinlich zum Tode führte, oder der bereits mit dem Tode rang.[5] Zahlreiche Unterweisungen über

[1] Ind. R. A. n. 7. f. 51/52.
[2] Clm 18911 f. 45.
[3] Clm 12394 f. 105 ss. reliquiae ciborum dentur pauperibus in conventu excepto vino.
[4] Clm 8138 f. 101.
[5] Clm 19839 f. 31. quia circa infirmos majus est periculum, ideo cum ipsis est consultius agendum. et intelligo per infirmos illos qui sunt in articulo mortis constituti vel in aliqua infirmitate de qua sibi spem non verisimiliter habent mortem evadendi.

die religiöse Hilfe für diese Kranken befanden sich darum in den Bibliotheken.[1]

Es gab kein Kloster, das nicht einen Raum besessen hätte, in welchem außer den Kranken des Ortes auch pflegebedürftige Fremde Aufnahme und Unterstützung finden konnten. In verschiedenen Häusern waren diese beide Gattungen der Hilfsbedürftigen soweit getrennt, daß Kranke und Fremde in getrennten Zimmern untergebracht waren.[2] In der Krankenzelle, der „infirmaria", fanden dann nicht bloß jederzeit die Kranken des eigenen Hauses Aufnahme, sondern auch jene der Umgebung, und alle empfingen durch kundige Mönche die entsprechende ärztliche Hilfe.[3]

Viele dieser Krankenhäuser werden bereits in früheren Jahrhunderten erwähnt. Nur in einzelnen Fällen sind sie neueren Datums.

Abt Heinrich von Scheyern baute um 1224 ein Krankenhaus.[4] Zur gleichen Zeit wurde in Niederaltaich ein solches Haus von neuem errichtet.[5] Und im Jahre 1263 erhielt das Kloster den Ertrag eines Landgutes für seine Kranken geschenkt; 1264 wurden zwei Höfe gekauft, um die Einkünfte des Krankenhauses zu vermehren.[6] Raitenhaslach erhielt 1243 von Erzbischof Eberhard von Salzburg eine Stiftung, aus deren Erträgnissen auch eine Lampe zum Nutzen für die Kranken unterhalten werden sollte.[7] Die Gründung der infirmaria von Oberaltaich vollzog sich um 1283. Und der Stiftungsbrief betont ausdrücklich, daß die Sorge für die Kranken über alles gehen müsse.[8] Übrigens hat dieses Kloster bereits um 1100 zu gunsten seiner Kranken eine Schenkung erhalten. Und solche Leistungen wiederholen sich während der nächsten Jahrzehnte. Besonders aber sind unter Abt Heinrich III. 1316—1330 der „infirmaria" des Klosters viele Güter vermacht worden. Um 1389 hat Oberaltaich dann ein neues Krankenhaus erhalten.[9] In der Erkenntnis, daß für die Kranken ein eigener Raum notwendig sei, baut der Propst von Diessen zu diesem Zwecke im Jahre 1306 ein entsprechendes Haus.[10]

---

[1] Clm 18264. de expeditione infirmorum. Clm 19839. tractatus pro in extremis agonisantibus, libellus de arte moriendi, dispositio ad mortem in deutscher Sprache u. v. a.

[2] Dr. Kirsch — bayr. Caritasblätter n. 1. S. 5 ff. 1906.

[3] Ratzinger 310. Es ist aber nicht ausgeschlossen, daß auch Laienärzte in Betracht kommen. So starb Abt Achatius von Fürstenzell in Passau „sub cura medicorum" (1457) cf. Zimmermann, III. Theil 320.

[4] Stephanus Chronicon 38. cf. Kunstdenkmale I. 1. S. 101.

[5] Lackner 88.

[6] M. B. XI. 78. „pro usibus infirmarie nostre." 1319 bestätigt Pfalzgraf Heinrich eine Schenkung seines Vaters Otto, welche derselbe an die infirmaria von N. gemacht hatte. M. B. XI. 274. Hund III. 8 Hartliebus miles dedit unam huobam pro leprosis.

[7] Obb. Arch. VIII. 400.

[8] M. B. XII. 143. „ante omnia et super omnia." „curam esse debere ne infirmaria a Cellerario aut servitoribus negligantur. — 1290 wird die ecclesia parochialis in Aittenhoven pro infirmaria dem Kloster einverleibt. M. B. XII. 148.

[9] Hemmauer 89. 185. 194. 199. 253.

[10] M. B. VIII. 204. „quia pro infirmis .. hactenus certus locus non extitit . . . Praepositus infirmariam specialem instituit.

Nicht minder sorgt der Vorstand des Klosters Attl, daß im nahen Wasserburg im Jahre 1341 für die Kranken eine Pflegestätte errichtet würde.[1] Kloster Rohr baute ein „Siechhaus“ im Jahre 1354,[2] nachdem es bereits 1138 eine Menge Güter zu diesem Zwecke erhalten hatte.[3] Auch die Klöster Osterhofen,[4] Prüfening,[5] Rottenbuch,[6] Metten[7] und Geisenfeld erwähnen ungefähr zur gleichen Zeit in verschiedenen Urkunden ihre Krankenhäuser. Endlich hat Weihenstephan eine eigene Krankenstube samt einem Hospize für die Pilger und Fremdlinge bereits im 12. Jahrhundert besessen.[8] Und die Spuren der charitativen Tätigkeit in Tegernsee führen bis in die Mitte des 11. Jahrhunderts zurück.[9]

Mit dem Niedergange der klösterlichen Zucht verfielen jedoch diese Krankenhäuser und Herbergen. Und es bedurfte erst eines ausdrücklichen Befehles der Visitatoren, bis beispielsweise Tegernsee ein neues Heim für die Kranken errichtete.[10] Auch andere Klöster bekamen bei der Visitation strenge Mahnungen zur Sorge um die Kranken zu hören.[11] Das Amt des „infirmarius“ oder „siechenmeister“[12] wird in den einzelnen Protokollen eingehend behandelt.[13] Nur ein tauglicher Mönch durfte mit dieser Aufgabe betraut werden.[14] Die Kranken

---

[1] M. B. I. 306. in opido Wasserburg hospitale, in quo egentium et egrorum incumbit multitudo ...

[2] Dalhammer 29.

[3] ibid. 13 „ad infirmariam plantandam“.

[4] M. B. XII. 414. Propst und Konvent statten die infirmaria des Klosters 1276 mit Renten aus. Hund III. 47. 48. Die infirmaria bekommt 1331 und 1338 Schenkungen.

[5] M. B. XIII. 224. anno 1280 confirmatio officiorum infirmariae. M. B. XIII. 228. anno 1281 jus patronatus in eccl. Tererling ad infirmariam fratrum debeat deservire.

[6] Witlisbach 21.

[7] M. B. XI. 375. ão 1298 unum agrum; M. B. XI. 380. ão 1300 kauft das Kloster pro infirmaria ½ curie; M. B. XI. 388. ão 1320 erhält das Kloster pro infirmaria den Zehnten in Hainrichsdorf. M. B. XI. 394. ão 1334 hat der Pleban Ulricus der infirmaria eine Summe Geldes vermacht.

[8] M. B. IX. 388. 410. 449. 453. 510. 544. 571.

[9] M. B. VI. 37. „pauperi infirmis servienti ....“ (1048—1068). M. B. VI. 220 ... curam infirmorum super omnia esse procurandam, quam in cenobio nostro non solum edificiis necessariis, verum etiam in consolationibus et victualibus invenimus omnimodis desolatam (de anno 1270). M. B. VI. 221 ... predia ... ad refectionem infirmorum et edificiorum restaurationem. ibid. ... decimas ... ipsi infirmarie perpetuo deputavit.

[10] anno 1426. cf. Wessinger 224. Clm 18552b f. 12—27.

[11] Clm 8138 f. 113. injungimus abbati seriose ut domum aptam pro varia infirmorum condicione .... disponat et constituat. cf. Clm 1008 f. 25.

[12] Kolde 20. Die Augustinerregel schreibt dieses Amt vor. Eine gleiche Vorschrift enthalten auch andere Regeln.

[13] Clm 1008. 8138. 12365. 19741.

[14] Clm 8138 f. 49. 105. frater qui multe sit compassionis et caritatis. Clm 19741. specialis frater timens deum diligens ac sollicitus .... cf. Ind. R. A. f. 145 statuta canonicorum.

mußten durch ihn zum häufigen Sakramentsempfang angehalten werden.[1] In gleicher Weise war er für die leiblichen Bedürfnisse der Kranken haftbar.[2] Die Kranken mußten auch der Aufsicht eines Arztes überantwortet werden. Und der Abt selbst hatte die Pflicht den Arzt zu rufen oder die Kranken zu ihm zu senden.[3] Andererseits bekamen aber die Mönche den gemessenen Auftrag, daß sie nicht leichtfertig oder aus Trägheit und Scheu vor ihren Pflichten das Krankenzimmer bewohnen sollten.[4] Der Einzelne durfte darum erst nach eingeholter Erlaubnis des Abtes in die Krankenräume übersiedeln.[5] Die Kranken selbst wurden vor aller Zudringlichkeit ihrer Mitbrüder dadurch geschützt, daß die Besuche verboten oder doch auf das äußerste eingeschränkt sein sollten.[6]

Diese Maßregeln boten einzelnen Äbten den Rückhalt um überall dort, wo die Klosterreform festen Boden errungen hatte, in entsprechender Weise für die Kranken zu sorgen.

So meldet die Chronik von Andechs ein „siechhaus" für das Jahr 1453.[7] Nicht viel später errichtete Abt Paul II. von Wessobrunn (1460—1486) an Stelle des zerfallenen Pfründehauses der alten Leute ein neues Heim.[8] Dem Abte Heinrich (1439—1459) verdankte Kloster hl. Kreuz in Donauwörth neue und bequeme Krankenzimmer.[9] Propst Konrad von Diessen (1496—1512) baute ein Krankenhaus.[10] Abt Johann von Metten (1459—1478) ließ diese Räume ebenfalls neu herstellen.[11] Johann IV. von Rottenbuch (1480—1497) hat dort das baufällig gewordene Spital wieder erneuert;[12] 1443 wird die „infirmaria" des Klosters Rott erwähnt;[13] Raitenhaslach und Niederaltaich erhielten eine eigene Krankenkapelle;[14] Schäftlarn bekam sein

---

[1] Clm 8138 f. 106. ad frequentem susceptionem sacramentorum.

[2] Clm 12 365 f. 36. infirmarius procuret ut in coquina hora competenti praeparanda pro infirmo sint parata. Clm 8138 f. 105 ad eum spectat ... procurare esum carnium.

[3] Clm 8138 f. 99. fratribus infirmis iuxta suarum infirmitatum exigentiam procurare medicos vel eosdem mittere ad medicum expertum ad abbatem expectat.

[4] Clm 1008 f. 25. sunt plerique qui refugientes labores conventuales fingunt se infirmos ... Clm 8138 f. 113. infirmorum domum absque licentia presidentis ingredi praesumunt. cf. Clm 12 365 f. 43.

[5] Clm 8138 f. 106. abbas non nimis facilis sit concedere ingressum ad infirmariam. f. 113. nullus transeat ad infirmariam nisi per abbatem petita licentia pariter et obtenta. cf. Clm 12 365 f. 36.

[6] Clm 19 741 f. 48. qui vult infirmum causa consolationis visitare licentiam accipiat a priore et non maneat ibi nimis diu. nec ibidem sine licentia comedat aut bibat. hora tamen refectionum non detur cuiquam faciliter licentiam eos visitandi nec fiant ibi sine causa rationabili sessiones post completorium.

[7] And. Inc. 1949 Bl. 19.

[8] Kalender 1872.

[9] Königsdorfer I. 196.

[10] Hund II. 273.

[11] Hund II. 503.

[12] Witlisbach 24.

[13] M. B. II. 82.

[14] Rait. K. A. 613/31. Lackner 96.

Krankenhaus unter dem Probste Leonardus Schmid (1490—1527).[1] Und Tegernsees Abt ließ ein eigenes Haus für die Kranken und Fremden weiblichen Geschlechts bauen, während für die männlichen Kranken ein besonderes Krankenhaus bereits vorhanden war.[2] Der Abt des Klosters Rottenbuch mußte jedoch noch 1484 durch den Bischof Sixtus von Freising zum Bau eines Krankenhauses angehalten werden.[3]

Während aber viele Klöster auf dem Gebiete der Wohlfahrtspflege in jener Zeit einen fühlbaren Aufschwung genommen haben, ist damals infolge von Umständen traurigster Art gerade jenes Haus zerfallen, das sich in der Krankenpflege seit langem einen Namen gemacht hatte. Wegen grober Unbotmäßigkeit sind nämlich die Insassinen des Pütrichklosters im Jahre 1484 von München weggewiesen worden, so daß das Haus in andere Hände kommen mußte.[4]

In diese Sorge für die Kranken teilten sich mit den Religiosen auch Persönlichkeiten, die außerhalb der Klöster lebten. So gab Achacius de swaikäs ein Bett und eine gewisse Dyemudis am anttnloch ein Bett mit allem Zubehör für die Zwecke der Tegernseer Kranken.[5] Indersdorf erhielt im Jahre 1478 von Conradus Onsorg 100 fl. Kapital, aus dessen Erträgnis der Propst des Klosters den Armen in dem Spital und Siechhaus jährlich 5 fl verabfolgen sollte.[6]

Und außerdem bestand in Wessobrunn eine Fraternität, deren Mitglieder meist ohne besonderes Gelübde in eigenen Häusern beisammen wohnten und neben den Pflichten des Gebetes auch die Werke der Wohlfahrtspflege in dem Umfange auszuüben hatten, wie es die Mönche in ihren eigenen Häusern taten.[7] Es hat also in jener Zeit eine private Krankenpflege bestanden, die durch das Beispiel der Klöster angeregt allen jenen Hilfsbedürftigen zu handen war, die sonst ohne Beistand gewesen wären.

Neben der Pflege ihrer Kranken hatten die Mönche auch für das Wohl aller Fremden und Reisenden zu sorgen, welche die Pforte eines Klosters überschritten.

Die schon einmal zitierten neun Gott wohlgefälligen Stücke enthalten als fünften Satz die Mahnung: beherberg den armen menschen und thu im gütlich durch meinen willen, das ist mir lieber und dir nützer dan das du 40 iar in yeclicher wochen drey tag vastest mit wasser und mit brot."

Nicht alle Vorschriften und Regeln, zu deren Beobachtung die Mönche verpflichtet waren, sind gehalten worden; nicht jedes Gesetz hat seitens der Mönche jene ideale Ausführung gefunden, die im

---

[1] Oefelius I. 641.
[2] Pez III. 548.
[3] Clm 12 365 f. 49.
[4] Dalham 217, acht Schwestern kamen dann nach Freising, wo sie ein Haus erhielten mit der Auflage „ut infirmos visitarent".
[5] Teg. R. A. 233½. Bruderschaftsbuch von 1471.
[6] Ind. R. A. f. 12. f. 269.
[7] Wes. R. A. f. XV. f. 25. Mitterwieser, Krankenpflege 265 ff.

Sinne der Gesetzgeber gelegen war; der Satz von der Beherbergung der Fremden hat aber wohl bei den vielen, die er betraf, ein Echo gefunden. Dafür zeugen die früheren Jahrhunderte, ehe der Tegernseer Schreiber diese neun Stücke zum Nutzen seiner Mitbrüder niedergeschrieben hat.

Die Einrichtung der Herbergen für die Fremden hängt mit dem Beginn des klösterlichen Lebens überhaupt zusammen. Schon frühe sind mit den Klöstern diese Herbergen verbunden. Und bereits Gregor der Große (590—614) verlangt ausdrücklich nur Mönche als Vorstände solcher Häuser.[1] Wenn darum Bonifatius bei der Gründung der bayerischen Bischofssitze bestimmte Vorschriften über die monasteria und xenodochia erläßt, wird dadurch eine alte Gewohnheit nur neu eingeschärft.[2] Eine von Karl dem Großen 789 einberufene allgemeine Synode von Aachen, deren Beschlüsse sicher auch in Bayern durchgeführt wurden, befiehlt ebenfalls den Klöstern die Aufnahme und Pflege der Fremden.[3] Ferner verweist das capitulare monasticum generale vom gleichen Jahre wegen der Fremden und Armen auf das einschlägige Kapitel der Ordensregel.[4] Ebenso wird auch in den Beschlüssen aller anderen Synoden während Karls Regierung dieser Frage fortwährend volle Aufmerksamkeit geschenkt.[5] Getreu haben die Klöster diese Vorschriften, die ihnen durch ihre Regel und die Beschlüsse der Synode gegeben worden waren, auch dann noch befolgt, nachdem die Reichssynode von Aachen 817 die Einrichtung der Fremdenherbergen als eine Pflicht der Bischöfe und Domkapitel erklärt hatte.[6]

Eine der Stellen, welche die Klöster an ihre Mitglieder zu verleihen hatten, war das Amt des Hospitars. Ihm fiel es zu den reisenden Mitbrüdern im Refektorium des Hauses, den weltlichen Gästen in anderen Räumen Speise und Trank zu bieten und sie sonst mit allem Nötigen zu versorgen.[7]

Wenn nun auch vielleicht nicht alle Klöster diese eigenen Räume besaßen, läßt sich dagegen das Bestehen dieser Idee an sich für jedes einzelne Haus durch zahlreiche Belege erläutern.

Den Gedanken und deren Ausführung bezeichnen unsere Quellen mit dem Ausdrucke „Hospitalitas“, während für das Haus, in

---

[1] Uhlhorn 316. 323. 329 f.

[2] Ratzinger 162.

[3] Mon. Germ. leg. I. 68 und III. 52. cf. Mitterwieser, Stiftungen 171.

[4] In der ersten Hälfte des Mittelalters nahmen sich vor allem die Benediktinerklöster gemäß ihrer Ordensregel c. 53 der Fremden an.

[5] Mitterwieser, Stiftungen 171. Synode von Mainz, Frankfurt 794, Regensburg 798, Reisbach 799.

[6] Mitterwieser, Stiftungen 174. 175.

[7] v. Freyberg .. 156. Clm 19741 f. 50. de magistro hospitum et ipsorum susceptione. Clm 1008 f. 37. infirmarius et hospitum magister infirmos et hospites consolentur et honeste pertractent. hospes secunda die interrogetur si non dixerit per se quid velit aut querat.

welchem die Fremden beherbergt wurden, die Bezeichnungen „hospitale, Spital" üblich waren.

Die früheste Notiz über das Vorhandensein eines eigenen Spitals spricht für Wessobrunn.[1] Das erste Auftreten dieses Gedankens überhaupt findet sich in einer Urkunde aus Scheyern.[2] Die in Betracht kommenden Daten sind die Jahre 1128 und 1100.

In kurzen Zwischenräumen folgen dann die ältesten Berichte über die Klöster Tegernsee[3] und Au am Inn,[4] Chiemsee,[5] Formbach,[6] Reichersberg,[7] Baumburg[8] und Ranshofen.[9] Diese sämtlichen Angaben sollen aber nur die Grenze feststellen, über welche hinaus das Bestehen eines Spitales der urkundlichen Grundlage entbehrt. Insoferne ist die Möglichkeit eines tatsächlich früheren Auftretens des einen oder anderen Fremdenhospizes durchaus nicht verneint. Die weitere Entwicklung dieses Gedankens zeigt ferner auf Grund von Urkunden und Berichten, daß in den Klöstern die Pflege der Gastfreundschaft fortwährend geübt wurde. Tegernsees archivalische Schätze allein erhärten hinreichend diese Behauptung. Zum Besten der reisenden Pilger erhielt nämlich das Kloster verschiedene Schenkungen. So gab Ende des 12. Jahrhunderts eine gewisse Bertha ihre Magd Adelheid und deren drei Kinder dorthin, damit diese die Gäste des Hauses pflegen könnten.[10] Wenige Jahre früher hatte das Kloster wiederholt Grundbesitz zu Gunsten der das Spital besuchenden Armen erhalten.[11] Ganz besonders aber werden die auf diesem charitativen Gebiete außerordentlichen Leistungen Tegernsees durch zwei aus den Jahren 1274 und 1297 stammende Urkunden beleuchtet,

---

[1] M. B. VII 378 . . decimas unius mansi, que dande sunt pauperibus in hospitale.

[2] M. B. X. 394 . . Fridericus . . spiritualem vitam professus . . . vitam duxit hospitalem, pater . . pauperum extitit. — Abt Waldemar (1191—1203) wird genannt: hospitalitatis pauperumque non vulgaris patronus. Conrad chron. Schyr. 283.

[3] M. B. VI 92 duo predia . . ut semper ad hospitale ad consolationem pauperum peregrinorum pertinerent (1134—1154). cf. M. B. VI. 97. 121. cf. Mitterwieser, Stiftungen 176. Tegernsee beherbergte im 10 Jahrhundert 95 Arme und Pfründner.

[4] M. B. I. 180 predium in usum pauperum Xenodochii loci illius . . circa annum 1135. cf. M. B. I. 162.

[5] M. B. II. 323 in usum vero pauperum in hospitali manentium. circa an. 1140 cf. M. B. II. 398. 190.

[6] M. B. IV. 42. ut Xenodochio formbacensis Ecclesie tamdiu serviat anno 1140 cf. M. B. IV 64. 82. 99.

[7] M. B. III. 437. in usus pauperum ad hospitale anno 1150 cf. M. B. III. 483, 506.

[8] M. B. II. 190 ad hospitale Baumburgense . . . mansum anno 1165.

[9] M. B. III. 262 in jus possessionis hospitalis S. Pancratii ca. annum 1170. cf. M. B. III. 279. 296. 299. 315.

[10] M. B. VI. 150 ancillam . . . ad serviendum peregrinis in hospitale ca. annum 1189—1206.

[11] M. B. VI 121 bona . . cenobio ad hospitale (1154—1186) f. 136. predium . . . ad hospitale in usus pauperum. f. 139. annuale servitium in usus pauperum (1154—1186), f. 140 ad hospitale ejusdem loci pro relevacione pauperum.

durch welche die Schenkung zweier Pfarreien als Anerkennung der altbewährten Gastfreundschaft verbrieft wird.[1]

Nicht minder machten sich in der berührten Frage auch andere Klöster zu verschiedenen Zeiten verdient.

Herrenchiemsee erhielt um die Mitte des 12. Jahrhunderts für die Zwecke des Hospitals mehrere Schenkungen.[2] Wiederholt wird für Benediktbeuern ein Hospital während des 13. Jahrhunderts erwähnt.[3] Für die Klöster Weihenstephan,[4] Neustift,[5] Baumburg[6] und Geisenfeld[7] ist die Herberge bereits mehrere Jahrzehnte früher verbürgt. Auch Scheyern zählt die Gefälle seines Hospitals schon damals in einem eigenen Auszuge.[8] Und neben reichem Lobe erhält dieses Kloster verschiedene Stiftungen für seine Fremden.[9] Endlich dürfen auch die Klöster Ebersberg, Kühbach, Prüfering, Indersdorf, Osterhofen und Hohenau nicht übersehen werden. Sämtliche Häuser haben um die Pflege der Fremden sich verdient gemacht.[10] Die Einkünfte der Kirche in Pidrichingen erhielt Diessen 1223 wegen der liebevollen Behandlung, die es den Fremden und Armen angedeihen ließ.[11]

Wiederholt wird dann dieser Bedürftigen gedacht und 1378 werden die „hospites" ausdrücklich wieder genannt.[12] Auch die Klöster Aldersbach, Beyharting, Rottenbuch[13] und St. Veit haben

[1] M. B. VI. 233/4 propter honestam et solemnem hospitalitatis frequentiam, que ibidem ex antiquo devote et indifferenter cunctis advenientibus observatur et exhibetur ... Ecclesiam in Gmunden ... in subsidium hospitalitatis ... dedimus ... anno 1274 VI. 235 ... pro hospitalitate servanda ... donatio parochiae Warengaw .. anno 1297.

[2] M. B. II. 379 in usum hospitalitatis.

[3] Meichelbeck I. 132. Dabuntur singulis diebus IV panes de pistrino ad hospitale in die pentecostes XIII pauperes in hospitali reficiendie habunde in cena domini celebrabit praefectus hospitalis cum XII. pauperibus vel amplius. Unter Abt Heinrich III. (1284—1289) bestand ein Xenodochium. Daffner 54.

[4] M. B. IX 449. 565; Hund III. 456. 469. praedium ad recreandos pauperes ipsius monasterii hospitali adventantes.

[5] Mittermieser, Stiftungen 177.

[6] Mittermieser, l. c.; M. B. II. 119. 226.

[7] Quellen .... I. 422.; Raderus III. 114.

[8] Clm 17401 f. 10—13.

[9] M. B. X. 466., Knitl 94. 123.

[10] Mittermieser, Stiftungen 178; Hund III. 7.

[11] M. B. VIII. 171 ... recognita ejus sincera devocione in hospitalitate peregrinorum et pauperum . . anno 1223.

[12] M. B. VIII. 253 . . assignavimus ... hospitibus fori Dyessensis .. anno 1378. cf. M. B. VIII. 154. 158. 159. 236. 242. 246. 253.

[13] Anselmus, Bischof von Augsburg (1413—1423), schenkte dem Kloster wegen der großen Hospitalität ..., welche es den armen Leuten und Fremdlingen, vor allem den Kirchfährteren nach Rom erwiesen, die zwei Pfarreien Mariadorff und Ober-Igling. 1453 wird diese Schenkung durch Nikolaus V. bestätigt. cf. Manhardt, Stamm-blutrothes Rothenbuech —. 1346 erhält es von Otto, Dekan der Freisinger Kirche 40 Tage Ablaß „pro hospitalis benefactoribus". Hund III. 192. 1453 und 1467 wird die hospitalitus Rottenbuchs wiederholt betont. Hund III. 152. 178.

die Beobachtung dieses Gebotes der Menschlichkeit sich stets in hervorragender Weise angelegen sein lassen. Seitens Beyharting geschah dies sogar in einer Weise, daß ein Gönner des Klosters die Nachteile einer zu großen Gastfreundschaft betonen zu müssen glaubte.[1] Auch St. Veit war am Ende des 14. Jahrhunderts in eine ähnliche Lage geraten,[2] während Aldersbach vor solchem Geschicke anscheinend bewahrt geblieben ist.[3] Weniger oft werden in dieser Hinsicht die Klöster Asbach,[4] Au am Inn[5] und Bernried[6] genannt; und die Namen von Benediktbeuern,[7] Beuerberg[8] und Kaisheim[9] treten nur vereinzelt auf. Eine größere Aufmerksamkeit scheinen dagegen die Klöster Polling und Scheyern gehegt und gefunden zu haben: erhielt doch Polling den Genuß von zwei Pfarreien,[10] und Scheyern das Einkommen von drei Pfarrpfründen[11] darum geschenkt, weil beide Klöster in der Ausübung der Gastfreundschaft stets sich ausgezeichnet hatten. Eine einzige Urkunde hebt die charitative Tätigkeit Ranshofens hervor,[12] zwei Ur-

[1] M. B. V. 473 . . ut Monasterium in Peyhartingen . . resurgat a . . nimis frequenti hospitalitate ex quibus usque ad hoc tempus devastatum est. anno 1311.

[2] M. B. V. 272 cum propter tenuitatem reddituum et possessionum satis misere et perplexe multiplicatis hospitalitatibus et variis hospitibus de diversis mundi partibus in eorum Monasterio convenientibus frequentissime aggraventur anno 1394.

[3] M. B. V. 384 . . hospitalitatis beneficiis, quibus Monasterium in A. laudabiliter se exercet anno 1281. f. 408 hospitalitatis opera commodius exercere anno 1299. f. 413 . . daß wir angesechen haben, daß die Geistl. Leute der ersamm Abbte, und der Convent zu A. mit Bett und Gesange, mit Almusen, und mit ander guten Dingen, unserm Herrn teglichen mit allen Fleiß dienent. anno 1315.

[4] M. B. V. 163. 171. 200.

[5] M. B. I. 167 in usus pauperum ibidem degentium. ca. 1150. I. 200 in elemosynas pauperum X mete circa 1270.

[6] M. B. VIII. 327 ½ lb. ₰ in die Oblay anno 1316.

[7] M. B. VII. 114. incorporatio parochie Beurbach . . in hospitalitate ibidem caritative egentibus. anno 1223.

[8] M. B. VI. 431. 435. in ihr Oblay anno 1367.

[9] Schaidler 72. Das hospitale wird 1345 erwähnt.

[10] M. B. X. 70 . . ob hospitalitatem vestram ac pauperum Eleemosinas uberiores, Parochialem in Apfeldorf cum omnibus suis attinentiis . . donamus anno 1305. X. 82 . . propter religiosam et honestam vitam quam ducunt, et hospitalitatem, quam adhuc servant, et actenus servarunt . . incorporatio parochiae ad S. hypolitum. anno 1317. X. 247 hospitalitatis fama satis clarescere. anno 1225.

[11] M. B. X. 432 . . pro prebenda in hospitali . . . patrimonium tradidit. ca. 1269. cf. X. 480. 498. X. 467 propter honestam et sollempnem hospitalitatis frequentiam, que ibidem ex antiquo devote et indifferenter cunctis advenientibus observatur et exhibetur . . . in subsidium hospitalitatis . . . incorporatio parochiae Berg anno 1227. X. 505 propter pietatem hospitalitatis . . incorporatio parochiae Pfaffenhofen anno 1349. cf. Conrad. chron. 140. 163. X. 507 donatio Parochiae Vohburg. anno 1356. X. 512/3 Monasterium . . in quo regularis observantia, cultusque divinus vigere, ac hospitalitatis et multarum elemosinarum largitiones aliaque diversa pietatis opera consueverunt laudabiliter exerceri anno 1374.

[12] M. B. III. 364 von der Spitalwiß . . herchomen mit der alten Gewonhait bei vierzig Jaren.

kunden nennen Kloster Indersdorf.[1] Entsprechende Betonung finden außerdem die Klöster Prüfening,[2] Baumburg und Rott.[3] Schäftlarn tritt nur einmal auf,[4] wird aber dafür in unserer Zeit in den Vordergrund gestellt, indem dessen Propst Leonardus Volkl (1468—1476) ein Haus zum Wohl der Fremden neu erbauen ließ.[5] Ein größeres Verdienst gebührt zum Schlusse noch dem Kloster Wessobrunn,[6] dessen hospitale Einrichtungen nicht nur sehr frühen Ursprungs waren, sondern später wiederholte Anerkennung und wertvolle Unterstützungen gefunden haben. Endlich haben im Laufe des 15. Jahrh. auch die Äbte Ulrich IV († 1443) und Paul II (1460—86) verschiedene Räume zur Beherbergung der Fremden herstellen lassen.[7]

Der Einwurf, nach dem diese zahlreichen Stiftungen wohl einst genützt haben mögen, im ausgehenden 15. Jahrhundert dagegen infolge der gedrückten wirtschaftlichen Lage längst erloschen seien, besteht zu Unrecht. Verschiedene Klöster haben vielmehr zeit ihres Bestandes die Stiftungen nach Kräften gehütet und verwaltet. Diese Behauptung wird durch Urteile bekräftigt, welche den Berichten gleichzeitiger Autoren über die Lebensführung in den Klöstern und über die amtliche Tätigkeit einzelner Vorstände entnommen sind.

Nach diesen Quellen war der Propst von Ranshofen, Blasius Rosenstingl (1494—1504), von einer solchen Fürsorge für die Armen beseelt, daß er einem Bittenden alles bis auf die eigenen Schuhe geben konnte.[8] Kloster Benediktbeuern besaß zwei Aebte, denen der Chronist des Hauses uneingeschränktes Lob ob ihrer Mildtätigkeit zollt. So wird von Abt Wilhelm (1440—1483) erzählt, daß er jedem Hilfesuchenden den Zutritt zu seiner Zelle erlaubt und niemals einen Armen ohne Trost entlassen habe.[9] An seinem Nachfolger aber, dem Abte Narzissus (1483—1504) wird ganz besonders die Freigebigkeit gegen die Armen gerühmt[10] und als Beispiel erwähnt, daß er bei einer Reise nach Ettal zur Abtwahl, welche er

---

[1] M. B. X. 252 .. hospitalitatis honestate, quae ibidem honorifici exercetur. anno 1266. X. 266 auch drew Pfund Gelts in das Spital. anno 1338.

Hund III. 139 in quo magnae hospitalitates observari consueverunt.

[3] Mitterwieser, Stiftungen 206.

[4] M. B. VIII. 495 .. Siboto .. dedit nobis unum talentum, tempore Kounradi Oblaiarii, in sustentationem ejusdem officii. anno 1218—39.

[5] Oefele I. 641 hospitibus domum novam construxit.

[6] M. B. VII. 251 usus predii ad elemosinariam domum anno 1156—1160. VII. 383 decimae .. pauperum usibus omnimode profuture anno 1149. VII. 393 ad usum omnium pauperum anno 1221. VII. 394 propter honestam et assiduam hospitalitatem, quae ibidem ab antiquo viguit. anno 1226.

[7] Leutner 344 hospitum commoditate provisurus juxta Abbatis habitationem Udalricus exstruxit diversoria, in quibus commode reficerentur et pernoctarent — Kalender 1872.

[8] Hund III. 204 „calceos de pedibus detractos“.

[9] Meichelbeck 199 „nullum pauperem absque solatio a se dimisit ... facilis omnibus ad eum accessus patebat.“

[10] Meichelbeck 216 „largitas in pauperes“.

im Dezember 1495 unternehmen mußte, den Leprosen des Klosters 11½ ₰ zur Unterstützung gegeben habe.[1] Geradezu überschwänglich klingt das Lob, mit welchem die beiden Äbte von Weihenstephan, Antonius und Benedikt, bedacht sind. Schon deren Vorgänger, Abt Johann (1448—1481) wird von anderer Seite ein freigebiger Mann genannt.[2] Antonius aber ist der opferwilligste Vater der Armen, ein zweiter hl. Martinus, der alles mit den Notleidenden teilte. Es wird erzählt, daß er an den Freitagen, wenn vor der Klosterpforte eine große Schar von Kindern und Armen sich drängte, keinen jemals unberaten oder unbeschenkt entlassen habe.[3] Sein Nachfolger, der während der Wirren des Krieges an die Spitze des Klosters getreten war, galt als der „tüchtige, eifrige und kluge Leiter".[4]

Ähnliches Lob ernten die Pröpste Augustin von Indersdorf (1495—1505)[5] und Johann von Rottenbuch (1478—1498),[6] sowie die Äbte Johann von Tierhaupten (1491—1501)[7] und Konrad von St. Ulrich in Augsburg (1496—1510).[8]

In dem Lebensabrisse des Abtes Georg von Scheyern (1467—1489) wird neben seiner Sittenreinheit und Frömmigkeit ganz besonders seine Liebe zu den Armen betont.[9] Rühmenswert in seiner Milde und Fürsorge für die Armen war endlich auch Formbachs bekannter Abt Angelus Rumpler.[10]

Vielen Klöstern des 15. Jahrhunderts mangelte es demnach keineswegs an Männern, die im Widerspruche zu dem Verhalten des Abtes Heinrich von Kempten (1346—1356)[11] und anderer ähnlich dachten und handelten wie jener Abt Otto I. von Niederaltaich (1335—1343), der durch seine Armenfürsorge zur Zierde des aszetischen Lebens einer früheren Zeit geworden ist.[12]

Das Gebot der Visitatoren zum Nutzen der Armen scheint also

---

[1] Meichelbeck 210. Narzissus trat 1455 in das Kloster ein und „in professionis tessera, seu schedula, ipse proprio sanguine signam Crucis apposuit. ibid. 199.

[2] Dalham 315 „vir largus". Hund III. 456.

[3] Bruschius 657 „ardentissimus amator pauperum . . secundus Martinus eleemosynarum fidelis exhibitor ac distributor dum feriis sextis ante portam Monasterii acervus puerorum et pauperum magnus adesset, . . nullum inconsultum et indonatum dimisit. — Clm 1016 f. 21. — Hund III. 457.

[4] Bruschius 657 „virtuosus et diligens ac prudens gubernator".

[5] Ind. K. A. f. 7. gab vil durch gots willen sand annae und sand yoseph und sonderlich unser frauen het er lieb und tet vil von irn wegen.

[6] Hund III. 174.

[7] Bruschius 549 pauperum et egenorum sustentator fidissimus et benignissimus.

[8] Bruschius 504.

[9] Stephanus — chronic. 54 . . . castus erga pauperes misericors et pia gestans viscera.

[10] Oblinger 16.

[11] Bruschius 114 abrogavit Eleemosynas . . . coenobio. Ejecit pauperes.

[12] Lackner 93 . . . dispersit pauperibus jejunans ut saturaret famelicos.

bei den Vorständen mancher Häuser ein williges Ohr gefunden zu haben.[1]

Eine übereinstimmende Vorschrift aller Ordensregeln, der zufolge der einzelne Ordensmann kein persönliches Eigentum besitzen darf, bietet die Aufklärung, warum bisher nur immer Klostervorstände als Muster der Freigebigkeit genannt werden.

Mit Ausnahme der Bettelorden durften alle übrigen Ordenszweige in ihrer Eigenschaft als Gemeinwesen ein Eigentum besitzen. Aus diesem Grunde waren die Vorstände der einzelnen Klöster naturgemäß in der Lage, einen Teil des durch sie verwalteten Gutes zum Besten der Armen zu verwenden. Seit Jahrhunderten haben die Synodalbeschlüsse einen bestimmten Teil der kirchlichen Einkünfte zur Unterstützung der Armen bezeichnet.[2] Und ein Satz des klösterlichen Schuldbekenntnisses erklärt ausdrücklich die Gleichgültigkeit gegen die Armen als eine Sünde,[3] während eine Vorschrift der Benediktinerregel die Sorge für die Armen als eines jener Werkzeuge erklärt, mit dessen Hilfe man das ewige Leben erwerben könne.[4] Das einzelne Kloster hat also durch die Handlungsweise seines Vorstehers seine Pflicht gegenüber den Armen erfüllt, ohne daß deshalb einer der übrigen Mönche erst genannt werden müßte.

Zweifelhaft ist nur die Antwort auf die Frage, ob die Mönche dort, wo sie mit freigebiger Hand zu schenken pflegten, die Armut auch wirklich bekämpft haben und ob nicht im Gegenteil die Landplage der Bettler oft erst durch diese Gaben groß gezogen worden ist.

Auch der weitere Umstand, daß die Furcht vor der Sündenstrafe und die uneingestandene Hoffnung auf ewige Belohnung häufig die Triebfeder zur Wohltätigkeit gewesen ist,[5] schmälert die sittlichen Werte der Armenpflege, wie sie damals geübt wurde.

---

[1] Clm 12394 f. 110 item prelatus sollicitus sit de pauperibus ipsis de rebus monasterii subveniendo. quia ideo pater pauperum dicitur omnis prelatus et res monasterii sunt etiam res pauperum.

[2] Deutinger, Beyträge I. 61.

[3] Clm 1008 f. 31. non gero compassionem pauperibus.

[4] regula s. Bened. c. IV. cf. Uhlhorn 353. cf. Clm 8138 f. 46.

[5] Hund III. 333 sicut aqua extinguit ignem ita eleemosyna peccatum.

Drittes Kapitel

Das wissenschaftliche Leben

Das geistige Leben des ausgehenden Mittelalters ist von einer dogmatischen Gedankenwelt in entschiedenster Weise beeinflußt und gelenkt worden.

Diese These, deren innere Berechtigung aus den Äußerungen des religiösen Lebens und durch die Leistungen der Nächstenliebe beweisbar ist, läßt sich mit gleichem Grunde auf das Gebiet der Wissenschaft und der Kunst anwenden. Zwar stehen die beiden Stoffe zum religiösen Gedanken schlechthin in etwas loser Beziehung, so weit aber die Klöster die Träger dieser Ideen gewesen sind, ist auch die Wissenschaft und die Kunst fast ohne Ausnahme im starren Banne des Glaubensgesetzes geblieben.

Eine Besprechung der inneren Verhältnisse der Klöster kann darum eines Einblicks in die Stellungnahme der Mönche zu den beiden genannten Gesichtspunkten nicht entbehren. Die Gliederung des einschlägigen Stoffes fordert deshalb zuerst eine Antwort auf die Frage, ob die bayerischen Klöster während des berührten Zeitraums solche Persönlichkeiten besessen haben, die sich dem wissenschaftlichen Leben widmeten. Im Zusammenhange damit erledigt sich die Frage nach den verschiedenen Wissenszentren, denen die Mönche ihre Kenntnisse verdankten. Und nachdem erst die literarischen Dokumente mönchischen Strebens ihre Würdigung gefunden haben, folgt eine Übersicht über das gesamte Bildungsmaterial und dessen Erwerb und Behandlung.

Wenige Jahre vor dem Beginne des 16. Jahrhunderts legte in Aldersbach Wolfgang Maier die Gelübde ab. In ihm gewann das Kloster eine Kraft, welche die Zierde des Hauses werden sollte. Gemäß den Vorschriften seines Ordens besuchte Wolfgang 1493 erst die Universität Heidelberg, später Worms. Er widmete sich dem Studium der Philosophie, des kanonischen Rechts und der Theologie. Und nach drei Jahren gewann er die Würde eines magister artium. Seine Beschäftigung mit dem Studium der Geschichte ist wohl auch seiner Freundschaft mit Aventin zuzuschreiben.[1] Durch verschiedene

[1] **Wiedemann**, Aventin 79.

Schriften philosophischen und poetischen Inhalts ist dann der Name Wolfgangs bekannt geworden.[1] Und als er selbst später die Abtswürde erlangt hatte, sandte er mehrere seiner Untergebenen auf die Hochschulen von Wien und Ingolstadt.[2] Aus den beiden Klöstern Altaich werden verschiedene Männer ihres wissenschaftlichen Namens wegen genannt. In Niederaltaich lebte der bekannte Chronist und magister artium P. Georg Hauer,[3] auch darf des Abtes Kilian nicht vergessen werden, der gleich dem Abte Erasmus von St. Emmeram für die archivalischen Forschungen Aventins lobenswertes Entgegenkommen besessen hat.[4] In Oberaltaich wirkten nacheinander drei Äbte, Johannes III. (1476—1481), dann die Tegernseer Mönche Raphael (1481—1483)[5] und Christian (1483—1502),[6] welche das Lob des wissenschaftlichen Eifers und ebenso den Ruf eines gelehrten Mannes für sich beanspruchen durften. Abt Martin von Attl (1478—1497) hat ebenfalls am Büchertisch gesessen[7] und Kaspar Eberhauser, Propst von Baumburg (1436—1479) war in Wien zum decretorum baccalaureus erhoben worden.[8] Der Konvent von Benediktbeuern besaß in den Äbten Wilhelm (1440—1483) und Narzissus (1483—1504) gleichfalls Männer von geistiger Bedeutung.[9] Auch des Narzissus Schüler, P. Johann Schelz und P. Anton Funda dürfen hier genannt werden.[10] An der Spitze des Klosters Beuerberg stand kurze Zeit Propst Johannes II. (1504—1509),[11] dessen geistige Interessen ebenso geschätzt wurden wie die Tatkraft des Propstes Johannes Zallinger von Diessen (1474—1496), der in seiner Sorge um die Vergrößerung der Klosterbibliothek die Mönche zum Schreiben von Büchern angehalten hat.[12] In Donauwörth war Abt Bartholomaeus (1486—1517) der griechischen Sprache mächtig.[13] Abt Sebastian von Ebersberg (1472—1504) war eifrig bemüht, den jüngeren Mitgliedern seines Hauses die Vorteile des Universitätsstudiums zu übermitteln.[14] Kloster Ettal unterstand von 1455—1476 dem Abte Simon Hueber, der sich seinerzeit die Würde eines magister artium erworben hatte.[15] Was

---

[1] Hagen I. 218.
[2] Clm 1851. cf. Paulus, Mayer. Wiest 10. 11. 23. fratres juniores ad scientiarum Emporia
[3] Wiedemann, Aventin 164.
[4] Hund II. 9. cf. Waltzer 78. 87.
[5] ibid. II. 56. vir pius et doctus.
[6] ibid. II. 56. vir literatus.
[7] cf. Clm 3302 f. 140.
[8] Hund III. 79. 88. cf. Zimmermann, II. 291.
[9] Obb. Arch. III. 354. 355; Daffner 56; Meichelbeck, chron. 200. assiduus in evolvendis sacris literis ac sanctorum patrum ac pontificum libris.
[10] Obb. Arch. III. 356. 357.
[11] Franciscus 93. tam pietate quam doctrina prorsus insignis.
[12] Dief. R. A. f. 7. plures fratres multa scripserunt et alias labores perfecerunt utilitati et religioni convenientes. cf. Oefele II, 653; Günthner III. 65.
[13] Khamm III. 258.
[14] Eb. Ms. 314a.
[15] Hund II. 316 optime promeritus.

Abt Angelus Rumpler von Formbach, der Schüler des Konrad Celtis, an wissenschaftlichen Werken besessen hatte, braucht hier nicht wiederholt zu werden.[1] Kloster Fürstenfeld hatte in Leonhard I. (1480—1486) einen Vorsteher, welcher vor seinem Eintritte in den Orden bereits Professor der Theologie in Ingolstadt gewesen war.[2] Und der dritte Nachfolger dieses Abtes, Johannes IV. (1505—1513), galt auch als ein in der Theologie und in den freien Wissenschaften bewanderter Mann.[3] Der Konventuale des Klosters Ebersberg, Erasmus Pavelder von Persal, welcher 1476 zum Abt von Mallersdorf erwählt worden ist, galt als gebildet und sprachenkundig.[4] Zu den gelehrten Mönchen gehörten ferner die Pröpste Ulrich (1470—1479) und Augustin (1493—1503) von Indersdorf[5] und die Äbte Nikolaus (1440—1458) und Konrad (1509—1540) von Kaisheim.[6] Die Augustiner in München hatten in dem 1468 zum Provinzial erwählten Paulus Weygel einen Prior, der vor seinem Eintritt in das Kloster erst in Bologna und dann in Wien als Lektor gewirkt hatte. Ein anderer Prior, Johannes Perger († 1481) hatte sich früher als Lektor bewährt.[7] Gleich manchem der schon genannten Amtsbrüder hatten auch Abt Leonhard von Neustift (1471—1489) den Grad des magister artium erworben[8] und Propst Albert von Pfaffenmünster (1479—1500) den des decretorum doctor.[9] Einen besonderen Ruf genoß Polling unter dem Propste Johannes Zinngießer (1499—1523). Dieser war ein Förderer der klassischen Literatur und stand mit mehreren Gelehrten in Verbindung. Von Johann Eck allen anderen Klöstern als Beispiel vorgestellt, bemühte sich Zinngießer, die Begeisterung für die neuen Bildungszweige in seinem eigenen Kloster rege und lebendig zu erhalten.[10] Indes war Polling schon vor der Amtsführung dieses Mannes durch einige seiner Mitglieder mit der wissenschaftlichen Welt in Fühlung gestanden. So nennt ein Bericht von 1481 drei Männer, von denen zwei, Petrus Puhierer und Leonhard Bend, als artium baccalaurei, der dritte, Berchtold Vischer, als laicus litteratus bezeichnet werden.[11] Wenn nun auch die letztgenannte Persönlichkeit nicht als eigentliches Mitglied des Klosters

---

[1] Hagen I. 216; Riezler III. 901; Oblinger. 17—21.
[2] Hund II. 334.
[3] ibid. II. 334. in sacris literis et liberalibus artibus peritus. cf. Meichelbeck chron. 203.
[4] Hund II. 446. litteratus et externarum linguarum peritissimus.
[5] Ind. R. A. f. 7 und 12.
[6] Bruschius 86. 87. Nicolaus: sacrae paginae eximius doctor; Conradus: egregie doctus, theologus et Philosophus insignis, praeclarus musicus. legum cum Pontificiarum tum civilium eximie gnarus poeta.
[7] Catalogus 13. 14.
[8] Hund II. 584.
[9] ibid. III. 111.
[10] Hagen I. 218—219. Franciscus 88. 89. erga literatos admodum fuit propensus . . . praeter multos alios tunc temporis viros doctissimos, quibuscum . . dulce habuit literarum commercium, Aventini solius amicitiam semper abhorruisse videtur.
[11] Pol. R. A. f. XIV. n. 104. f. 164.

betrachtet werden darf, so kann über die Zugehörigkeit der beiden anderen kein Zweifel obwalten. Neben diesen haben Andreas Marstaller, Johannes Hirn, Oswald Messing, Crispinian Kager und andere durch Wort und Bücher den Beweis erbracht, daß der Geist ihres Hauses sich von den Zuständen in anderen Klöstern vorteilhaft unterschieden hat.[1] Endlich hatte auch Thomas Wenigl, der Pleban der in Verbindung mit Polling stehenden Kirche Peissenberg seine Studien mit dem Titel eines artium liberalium magister abgeschlossen.[2] Die Mönche von Prül, die 1487 gegen ihren Willen auf Betreiben des Herzogs Albrecht aus dem Kloster entfernt worden sind, haben sich für ihre wissenschaftlichen Leistungen das Lob aller verdient, mit denen sie in Berührung gekommen waren.[3] Ein anderes nennenswertes Kloster ist Ranshofen, dessen Propst Kaspar Durndl (1504—1529) als ein in göttlichen und menschlichen Dingen erfahrener Mann bezeichnet wird.[4] Ebenso lebten in Rebdorf mehrere geistig bedeutende Männer, unter denen Prior Kilian Leib (1503—1550) der bekannteste und hervorragendste gewesen ist.[5] Eine Stätte idealen Strebens war ferner um die Mitte des 15. Jahrhunderts Kloster Reichenbach. Von dem magister Petrus stammt eine deutsche Übersetzung der Schrift des Boëthius „de consolatione animae". Abt Johannes II. (1436—1461) beherrschte neben der Theologie auch die Astronomie, die Mathematik und die Kosmographie.[6] Im Emmeramskloster zu Regensburg ist Abt Erasmus Münzer (1493—1517) der Träger und Förderer der geistigen Tätigkeit des Hauses gewesen. Schon sein Vorgänger Johannes Tegernbeck hat mehrere Jahre in Leipzig studiert, ein anderer Mönch war längere Zeit in Rom gewesen. Endlich zeugt eine stattliche Reihe von Handschriften verschiedensten Inhalts für den wissenschaftlichen Eifer der Mönche, die darum die Freundschaft der ersten Gelehrten jener Zeit genossen haben.[7] Ferner dürfen hier die beiden Pröpste von Rohr, Petrus

---

[1] Franciscus 82 ... floruerunt variisque scriptis inclaruere Petrus Puhierer Rector Ecclesiae in Pollingen, Andreas Marstaller per complures annos Decanus Religiosae Disciplinae tenacissimus, Joannes Hirn postea Praepositus in Schlechdorf, Oswaldus Messing de ecclesia Cathedrali Salisburgensi tunc temporis adhuc regularis ubi XXXIII annos docendo et instruendo tamquam hospes moratus est, optime meritus, Georgius Christofferi primus Vicarius Regularis in Eberfingen, Crispinianus Kager aliique.

[2] Pol. R. A. f. XIV n. 108 f. 22.

[3] M. B. XV. 206 erant ommes bonae famae, selecti scriptores, cantores, aliqui etiam gradibus academicis insigniti, dilecti abbatibus, in quorum monasteriis morabantur. cf. Riezler III. 841. Günthner II. 64.

[4] Hund II. 277. Verum divinarum humanarumque peritissimus atque diligentissimus.

[5] Bruschius 371. Prior Johannes (1458—1483) magister artium ... Johannes de Moguntia (1483—1496) vir prudentissimus ... Chilianus Leib (1503—1550) in literis et linguis multipliciter doctus.

[6] Janner III. 600.

[7] Günthner III. 204; Kronseder 7 ff.; Riezler III. 847; Clm 14238, 14869, 14987—89.

Fries († 1455) und Johannes Poeninger († 1493) genannt werden, da das Kloster die Erneuerung des geistigen Lebens und die Vermehrung des Bestandes der Bibliothek gerade der Tatkraft dieser Männer zu danken hat.[1] Der nächste Propst Wolfgang I. Haimstöckl (1493—1509) hat großes Ansehen wegen seiner Kenntnisse in der griechischen und hebräischen Sprache genossen.[2] Auch ist er mit Reuchlin in Briefwechsel gestanden.[3] Leider wird aber der Wert der Fähigkeiten Wolfgangs dadurch bedeutend getrübt, daß er dem Wahnglauben seiner Zeit an das Dasein und die Verderblichkeit der Hexen einen allzu willigen Tribut geleistet hatte.[4] Als Philologe und besonders als Orientalist hat dieser Propst jedoch beachtenswerte Leistungen erreicht.

Der Chronist des Klosters Scheyern nennt sechs Namen, von vier Äbten und zwei einfachen Mönchen, welche für diese Ausführungen in Betracht kommen. Die Äbte waren Wilhelm,[5] Georg I., Paulus[6] und Johannes II.[7] Während der Dauer von fast hundert Jahren (1449—1535) hat die innere und äußere Entwicklung Scheyerns durch diese Männer nur Gutes empfangen. Darum finden die Biographen bloß günstige Worte, wenn sie über die Geschäftsführung dieser Äbte berichten. Besonders wird aber an Abt Paul außer seiner großen Freigebigkeit für wissenschaftliche Zwecke auch noch sein herzliches Verhältnis zu Aventin betont und er um deswillen sogar als Mäzen des berühmten Geschichtsschreibers gefeiert.[8] Die Namen der anderen Mönche sind P. Gottschalk[9] und P. Pankratius.[10]

Es hat damals aber ebenso auch Frauen gegeben, die neben den Männern, wenn auch nicht unabhängig von deren Gedankengang, dem Tagesleben höhere Werte abzugewinnen verstanden haben. Eine solche Frau ist die Äbtissin des Klosters Seligenthal, die aszetische Schriftstellerin Elisabeth Einzinger (1466—1468). Auch Kloster Neuburg besaß in seiner Vorsteherin Anna (1444—1451) eine dichtende Nonne, die ihre Heiligen in deutscher Sprache zu ehren suchte.[11]

Der presbyter et professus Balthasar des Klosters Seeon verband kalligraphisches Können mit gelehrtem Beherrschen des Stoffes.[12]

---

[1] Dalhammer 78. 82. Petrus Fries war vorher Mönch in Indersdorf. Als solcher begleitete er den Herzog Wilhelm nach Basel, wo er während des Konzils zu verschiedenen wichtigen Unterhandlungen verwendet wurde. cf. Herre XXXVI.. Kalender 1882.

[2] ibid. 88. in literis hebraicis ac graecis versatissimus.

[3] Geiger 33.

[4] Riezler, Hexenprozesse 97. Schlecht XXIX.

[5] Stephanus 52. vir doctus. cf. Obb. Arch. II. 93.

[6] ibid. 54. cf. Obb. Arch. II. 96. 97.

[7] Dalham 294. honestis literis et Philosophiae usque ad supremam palmam in Ingolstadiano gymnasio ... literarum et literatorum omnium fautor et amator maximus ...

[8] ibid. 294. Aventini singularis Maecenas. cf. Obb. Arch. II. 97.

[9] [10] Knitl 145. Obb. Arch. II. 97. Kalender 1842.

[11] Janner III. 600. Von ihr stammt die Abhandlung „über den vielfachen Nutzen der Betrachtung.

[12] Se. R. A. n. 18.

Zielbewußte Gönner und Förderer der Wissenschaft waren ferner die beiden Äbte Kaspar (1426—1461) und Konrad V. († 1492) von Tegernsee.[1] Weitere berühmte Mitglieder des Tegernseer Konvents waren Konrad von Geisenfeld, der von Melk aus einem Rufe des Herzogs Albrecht gefolgt war,[2] dann Bernhard von Waging[3] und Ulrich von Landau, der gefeierte Homiletiker, Orientalist und Schriftforscher.[4] Mit diesen wetteifert um Anerkennung eine Reihe anderer Persönlichkeiten, die teils in Tegernsee selbst ein erfolgreiches Gelehrtenleben geführt haben, teils infolge ihrer sittlichen und wissenschaftlichen Leistungen als Äbte an andere Klöster berufen worden sind. Die Namen eines Johannes Keck, Ulrich Stöckl, Raphael Neupöck, Melchior Hofmair und anderer bestätigen diese Behauptung.[5]

Als Zierde des Stiftes St. Veit bei Freising galten die Pröpste Andreas Ziernberger (1498—1510) und Vitus Meller aus Memmingen (1510—1522).[6] Ihnen gleichgesinnt war des Klosters Dekan Pankraz Haselberger, welcher ebenfalls wie die beiden Pröpste den Doktorhut erworben hatte.[7] Der letzte in dieser Reihe, nicht aber gemäß seines Wertes, ist endlich Abt Christoph von Weihenstephan (1484—1491), welcher wenige Jahre nach seiner Wahl aus Liebe zur Wissenschaft seine Würde niedergelegt hatte, um sich nach einem kurzen Aufenthalte in Ebersberg nach Bologna zu begeben, wo er Theologie studierte und zum Doctor juris Pontificii promoviert worden ist.[8] Mit berechtigter Genugtuung konnte das Kloster seiner sich rühmen.

Das geistige Wissen einzelner Mönche jener Zeit verdankte zwei verschiedenen von einander unabhängigen Bildungsquellen seinen Ursprung und Bestand. Die Mönche besuchten nämlich entweder die Schule des eigenen Hauses und den im Hause wohnenden Lehrer oder sie wanderten nach irgend einer Hochschule und hörten dort mit und neben den anderen Studenten den öffentlichen Vortrag eines Professors. Auch begab sich der eine oder andere zu einem bekannten Lehrer eines befreundeten Klosters und genoß so lange dessen Gastfreundschaft, bis er sein Wissen genügend vertieft zu haben glaubte.[9]

---

[1] Hund II. 526.

[2] Pez III. 3. 541. 547; Rockinger 225. II. 59; Wattenbach, Schriftwesen. 586.

[3] Wessinger 206.

[4] „Das Orakel der Bischöfe". cf. Obb. Arch. I. 19, Wessinger 206.

[5] Janner III. 601; Wessinger 206.

[6] Hund III. 437. Propst Andreas war decretorum Doctor, Propst Vitus juris utriusque Doctor.

[7] Günthner II. 59; Leutner I. 375; Pez bibl. asc. tom. VII; Meichelbeck hist. fris. tom. II. pars II. p. 233. Obb. Arch. I. 16.—22.

[8] Hund III. 457. amore studiorum cf. Acta p. 248. 39. „anno 1496: a reverendo patre domino Cristoffero olim abbate in Weyensteven ord. s. benedicti frising. dioeces. unum aureum Renensem. cf. Knod 492 n. 3360, Bruschius 656. Clm 1016 f. 18.

[9] Der Dresdener Cod. F 172 b. f. 84 b. enthält zwei Vorlagen einer „Revocatio fratris et gratiarum actio".

Die jungen Mönche, die sich auf einem dieser Wege den höheren Studien unterziehen wollten, mußten erst die Anfangsgründe ihres Wissens in einer Vorschule erlernen. Da es nun den Zwecken der Klöster zum Vorteile war, wenn der Nachwuchs ihrer Mitglieder schon frühzeitig während des Knabenalters im Banne ihres Geistes leben konnte, so erneuerte das Konzil von Konstanz eine Konstitution Benedikt XII. (1334—1342), welcher seinerzeit den Äbten diese Pflicht gegenüber ihren Novizen eingeschärft hatte.[1] Diese päpstliche Verordnung entsprach in ihrem Inhalte einem Aachener Gesetz von 817.[2] Die strenge Durchführung dieser Vorschriften wurde nun besonders im 15. Jahrhundert wieder versucht. Fast jedes Kloster hatte darum eine eigene Schule eingerichtet, insoweit nicht schon der Eifer früherer Zeiten diesem Befehle zuvorgekommen war. Aus diesem Grunde haben die Visitatoren auch den Lehrer und dessen Schule einer Prüfung unterworfen. Und in einem „regimen rectoris scolarium" wurden die Pflichten und die Rechte des Lehrers genau umgrenzt. So durfte der Lehrer nur tagsüber das Kloster verlassen; er mußte in der Schule schlafen, mußte Wirtshäuser, Tanz und Spiel, und die Jagd meiden; zur Essenszeit hatte er seinen Platz am Tische der Diener; samt seinen Schülern hatte der Lehrer auf Wunsch des Dekans bei verschiedenen Gottesdiensten anwesend zu sein; der Empfang von verdächtigen Personen, Männern oder Frauen war ihm verboten. Den Vorständen des Hauses war er Gehorsam schuldig.[3] Das Wissen des Lehrers mußte die Anfangsgründe aller Gelehrsamkeit umfassen.[4] Die Schüler selbst durften seit 1426 nicht mehr innert der Klausur wohnen.[5] Und dann ward ihnen die Last abgenommen, daß sie die aus nichtigen oder bedenklichen Gründen abwesenden Mönche beim Chorgebet vertreten mußten.[6]

---

[1] von der Hardt, t. I. P. XXVI. p. 1108. Abbates juxta constitutionem Benedicti XII. jussi sunt „in suis monasteriis magistros sufficientes ponere, qui novitios introducant in primitivis scientiis, et introductos transmittere ad generalia studia." Diese Verordnung haben Vertreter der Äbte von Benediktbeuern und Wessobrunn unterschrieben. cf. Günthner II. 14. 19; Gerbert, hist. nigr. Sylvae T. II. p. 276.

[2] Lurz 6, „ut scola in monasterio non habeatur nisi eorum, qui oblati sunt."

[3] Clm 12394. f. 126. in scolis dormiat . . . neque extra monasterium post angelice salutationis pulsum moram faciat. tabernas ludos quoslibet et choreas non visitet. nec venaciones exerceat . . . in tabula domicellorum sedeat . . . quoties a domino decano vocatus fuerit visitare chorum cum pueris . . . non pateat ingressus personarum suspectarum virorum aut mulierum . . . promittat prelato aut decano omnia prescripta fideliter se velle observare.

[4] Clm 1008 f. 26 magister novitiorum fratres et presertim Novitios ac juniores in primitivis saltem sciencijs sufficienter introducat. Clm 18552 b (āo. 1451) deputatur aliquis de fratribus pro magistro qui bene expertus doceat eos.

[5] Clm 14196 f. 154—162 betrifft Kloster St. Emmeram in Regensburg cf. Studien III. 317.

[6] Lipowsky, Schulen 128.

Eine andere Quelle enthält ein Empfehlungsschreiben eines Unbekannten an ein ebenfalls ungenanntes bayerisches Kloster, dem damit ein gewisser Heinrich „baccalaureus in artibus" für die erledigte Lehrerstelle in Vorschlag gebracht wird.[1]

Manche seit langem bestehende Schulen, wie die von Scheyern,[2] Ranshofen,[3] Regensburg[4] und Tegernsee,[5] haben während dieses Jahrhunderts an Berechtigung und an Einfluß gewonnen. Andere Klöster haben von neuem den kirchlichen Gesetzen gerecht zu werden versucht. So war dies vielleicht der Fall bei Indersdorf,[6] Polling,[7] Ramsau,[8] Beyharting,[9] Rottenbuch,[10] Abensberg[11] und anderen Häusern.[12] Im Kloster Rott wurde 1432 ein gewisser Konrad Täbler als Schulmeister angestellt. Und im nächsten Jahre wurde wegen der Schule mit dem neuen Abt ein Vertrag abgeschlossen.[13] Kempten bekam unter dem Abte Gervicus (1451—1468) eine lateinische Schule.[14] In Oberaltaich baute Abt Johann 1447 eine neue Schule, in der die jungen Religiosen in ihren Disziplinen unterwiesen werden sollten.[15] Tegernsees Filiale auf dem Berge Andechs hatte eine Schule, die Herzog Albrecht III. zum

---

[1] Dresdener Cod. F. 172 b. f. 79b. promotura preceptoris scolarum.

[2] M. B. X. 429. um 1125 blühte die Lehrtätigkeit der Mönche. Der vollständige Lehrplan verlangte 15 Jahre. — Abt Georg (1467—1489) hatte in seiner Jugend die Klosterschule besucht. cf. Knitl 136.

[3] M. B. III. 341 de anno 1277 cum processione . . . scolarium in Scolis dicant cottidie — Hund III 204 quamquam etiam antea . . coetum iuvenum aemulantium studia habuerint . . . tamen nec ista praeter rem videbantur. Zweite Hälfte des 15. Jahrhts.

[4] Kronseder 11, in dieser Schule wurden „plurimi parvuli" gelehrt.

[5] Clm 1005 f. 95; Clm 19835 f. 179 tractatulus de modo latizinandi scolarium; Günthner II. 72. berichtet de anno 1497 über die Trivialschule des Klosters. 1435 war Wilhelm Schwalb, artium baccalaureus in T. Lehrer. cf. Günthner II. 24.

[6] Clm 7570 scr. ão. 1424 Johannes Stockhaymer rector Undensdorfensis.

[7] Poll. R. A. f. 12 u. 88. er wohnt in der alten Schull.

[8] Hund III. 216. Magister Scholae teneatur et sit astrictus juvenes ibidem existentes et illuc confluentes fideliter informare . . .

[9] Wiedemann, Beyharting 105 schola trivialis pro pauperibus 1558.

[10] Clm 12394.

[11] Verhandlungen Band 7. S. 272. Unter Prior Johann Schweinshaubt (1487—1530?) blühte bei den Karmeliten die lateinische Schule. Einer ihrer Schüler war der junge Aventin. cf. Wiedemann, Aventin 4.

[12] Geiß, Högelwerd 352. ão. 1365 Schulmeister Mainhard von S Zeno; — Clm 19614 f. 272 mgr. Udalricus rector scolarum in Landau; Clm 19617 mgr. perger rector scolarum frisinge. — Clm 19656 f. 311 Johann de Rorbach ão. 1472 scolaris in Landshut; — Wes. R. A. XV. n. 24 ão. 1544 hat Conradt der alt schullmeister vigil und seelenamt gestiftet; — Ind. R. A. f. 121. f. 224. ão. 1380 ein anniversarium von Hanns von Mässenhausen chorherr und obrister Schuelmeister auf dem Thumb zu Freisingen. — Oblinger 8, Formbach hatte zwei Schulen. An die Schule von Diessen erinnert Günthner II. 71. Tegernsee gibt 1495 „uni Scolari, qui petit pro religione, de Diessen, XXXII. den."

[13] M. B. II. 83; Günthner II. 23. Lipowsky 130.

[14] Bruschius 116.

[15] Hemmauer 276; Günthner II. 21.

Unterricht für seine Söhne in Aussicht genommen hat.[1] Wieder anderen Klöstern haben die persönliche Befähigung und die aus dieser gewonnenen Leistungen einzelner Lehrer besondere Anerkennung und Bedeutung verschafft. So wirkte in Benediktbeuern der bekannte Abt Narzissus anfangs als Lehrer und später als Schriftsteller.[2]

Hatten die jungen Novizen erst einmal die notwendigen Vorkenntnisse zum Studium ihres Berufswissens erworben, dann wurden sie auf Kosten ihres Ordens meistens an eine Hochschule gesandt und dort in strenger Zucht gehalten.[3]

Die einzelnen Ordenszweige beobachteten dabei die Vorschriften ihrer Kapitelsversammlungen. So bestimmte der Zisterzienserorden für seine studierenden Novizen die Hochschule in Heidelberg, und alle Ordensmitglieder aus Oberdeutschland sollten sich dorthin zur Ausbildung begeben.[4] Kaisheim pflegte deshalb seit 1503 bei genügendem Zugange jährlich zwei Novizen an diese Schule zu senden; Fürstenfeld schickte nur einen Schüler.[5] Die Dominikaner deutscher Zunge gründeten zur Neubelebung der Studien in jedem einzelnen Konvent ein Hausstudium, in dem vor allem die jüngeren Studenten in den artes und in der Philosophie unterrichtet wurden.[6] Die deutschen Augustiner hatten für ihre Studien die Universitäten in Basel,[7] Heidelberg, Tübingen[8] und Erfurt gewählt. Außerdem hatten die bayerischen Augustiner noch einige Studienhäuser in Regensburg, Prag und Wien.[9] Gleichwohl haben einzelne Mitglieder ihre Studien im Ausland vollendet.[10] Die Benediktiner und Franziskaner bevorzugten Ingolstadt und

---

[1] Wessinger 217 „ich han mir ernstlich fürgenommen, daß mein Sün auf den heiligen Berg Andechs söllen gezogen und unterweist werden."

[2] Obb. Arch. III. 355. 356 zu seinen Schülern zählte der Kanzler Johann Neuhauser und der Dr. Medicinae Anton Pernrieder. Clm 4578 ist ein Geschenk des letztgenannten an seinen Lehrer. Nachdem Narzissus selbst Abt geworden war, bestellte er den Schulmaister Johannes Greif zum Lehrer. cf. Clm 5023, Daffner 80. — Meichelbeck. chron. 199. 226. cf. Clm 5603 f. 1.

[3] Quartalschrift 14. Jahrg. S. 97 quod sub colore studii non nimis discurrant.

[4] Günthner II. 27.

[5] Wiedemann, Aventin 198. cf. Mone, Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 1850. I. 299.

[6] Quartalschrift. 14. Jahrg. S. 79. cf. Clm 18529 (2) f. 241; Clm 19695 f. 54.

[7] Döllinger, Reformation I. 539. Diese Universität war das Gemeingut der Deutschen. cf. Kolde 166. 167.

[8] Hermelink, Fakultät 79.

[9] Catalogus 4 . . anno 1306 in Synodo Generali bononiae celebrato decernuntur studia Provincialia pro provincia bavariae, Viennae . , f. 9, anno 1392 mittebantur istis temporibus nostri Religiosi studiorum causa passim bononiam, Senas Ariminium, florentiam etc. in Italiam. Parisias in Galliam. Oxonium et Cantuariam in Angliam, praeter studia provincialia uti erat Ratisbonense, Pragense et Viennense in provincia bavariae, Coloniense in provincia Coloniensi, Argentinense in Suevia, Erfordense et Magdeburgense in Saxonia.

[10] Catalogus 10. II. 14. Petrus von München in Bologna und Florenz, der Provinzial Berthold in Oxford, Augustinus Molitor aus Ingolstadt erst in Regensburg, dann in England, Köln und Paris.

Wien.[1] Ebenso haben die Hochschulen von Prag[2] und Bologna,[3] Padua, Pavia und Paris studierende Mönche aus Bayern zu ihren Schülern gezählt. Selbst Krakau ward von wenigen Mönchen besucht, obwohl die Herzoge nur mehr den Besuch der Schulen Italiens und Frankreichs und die Schule zu Wien gestattet hatten.[4]

Bereits während der ersten Jahrzehnte des Bestehens zählte die Universität Ingolstadt bedeutende Humanisten zu ihren Lehrern.[5] Die Namen eines Celtis und seines Freundes Johann Tolhoph,[6] die im Vereine mit Samuel Karoch, Erhard Windsberger, Johannes Riederer, Jakob Locher und anderen als die Bannerträger der neuen Bewegung gelten können, dienen dafür zum Belege. Das Lob, das der Universität aus diesem Grunde zukommt,[7] ist aber dadurch geschmälert, daß die Lehrer der Theologie in Ingolstadt ebenso wie anderwärts das System der ihrem verdienten Ende entgegeneilenden Scholastik vertreten und statt wissenschaftlicher Werte geistlose Thesen vorgetragen und verfochten haben. Selbst die akademischen Würden sind vielfach „nit auß der Kunst, sondern aus gunst und von miet wegen“ erworben worden.[8]

Außer Ingolstadt hat ferner die Hochschule in Wien einen größeren Einfluß auf die wissenschaftlich gerichteten Mitglieder der bayerischen Klöster ausgeübt. Seit der Zeit des Bischofs Berchtold von Freising (1381—1410)[9] und des gelehrten Magisters Nikolaus von Dinkelsbühl knüpfen sich dauernde Beziehungen zwischen Wien und einzelnen Benediktinerklöstern.[10] Mehr als einer Bibliothek verdankt die Gegenwart die Einsicht in Kollegien und Disputationen,

---

[1] Clm 18214. 18261. 18340—43. 18380 f. 120—179. 18607. 18672. 18673. 19602.

[2] Riezler III. 848. Die Bayern hatten in Prag eine eigene Burse gegründet. cf. Lipowsky, Schule 126.

[3] Clm 404 f. 295 enthält eine: oratio circa initium studiorum Bononiensium. f. 297 heißt es: bononia ut altera Roma diceris; ad te etiam Regum atque principum mundi oratores confluunt. te visitant omnes gentes. cf. Quartalschrift 14. Jahrg. S. 96.

[4] Lipowsky, Schulen 127; Zeißberg 74; frater Simplicius Simplicii ord. s. bened. in Formipacis ão. 1506; Clm 1250 f. 225—245. Bauch, Scholaren 43. Joseph Grünpeck aus Burghausen seit 1494 in Krakau. Einen Traktat dieses Gelehrten enthält Clm 18998 f. 156. Herre LXXXVI; Clm 1250. f. 225—245.

[5] Bauch, 4.

[6] ibid. 5. 25; Hehle II. 6.

[7] Geiger 40. Bojorum Angelopolis; Janssen-Pastor I. 144.

[8] Bauch 5; Prantl II. 132. n. 28. laut Bericht (1497) eines Kommissärs an Herzog Georg.

[9] Deutinger, Matrikeln I. 52. hic primus magister in artibus in studio wiennensi.

[10] Günthner II. 26; Kerker II. 271. N. war um 1415 als Professor in Wien. cf. Clm 18762; Hund III. 204. Caspar praepositus de Ranshofen (1504—1529) misit ad publica gymnasia Viennam Sacerdotes suos, qui honestis literis et Philosophicis usque ad supremam palmam operam darent. Clm 7747. 7816 sprechen für den Besuch der Schule in Wien seitens eines Mönches aus Indersdorf.

die damals in Wien gehalten und gehört wurden.[1] Und mit einer gewissen Genugtuung fügten die Schreiber jener Blätter ihrem Namen die Bemerkung bei, daß sie in Wien einmal Studenten gewesen oder daß sie dort Magister geworden seien.[2]

Die Erlaubnis des Konvents war die Voraussetzung für den Besuch einer Hochschule.[3] Außerdem glaubte man die Bedeutung dieses Studiums noch dadurch betonen zu müssen, daß man durch einen besonderen Kanon jedem den Ausschluß aus der Kirchengemeinschaft ankündigte, der einen zur Hochschule reisenden Kleriker auf seinem Wege angefallen und ausgeplündert hatte.[4]

Trotz der kirchlichen Vorschriften scheint aber auch damals die bekannte Phrase von dem jeder wahren Gottseligkeit feindlichen und darum gefährlichen Hochschulstudium in den Köpfen einzelner Klostervorstände gespukt zu haben. So war nach Angaben des Biographen während der Amtstätigkeit des Propstes Johannes III. von Polling (1499—1523) der Besuch einer Hochschule den Novizen verboten. Zum Ersatze wurden eigene Magister gemietet — erst Johann Altenstaig, dann Mathias Gretz,[5] — welche innerhalb des Klosterfriedens

---

[1] Clm 16450 f. 223; Clm 18340—43. ão 1448—1450 rescripti et finiti sunt libri isti per andream aynöder protunc studentem alme universitatis studii wienn, diese drei Bücher enthalten die Vorlesungen des Augustinus Ayrinschmaltz; Clm 18606; 18700; Clm 18982 collectus . . ex lectura mḡri Leonardi; Clm 18986 collectura super quartum Sententiarum; Clm 19609; 19668; Clm 19676 disputata parvarum logicalium ão 1467; Clm 19825; Clm 19850 f. 13 sequens Quodlibetum disputatum est per Reverendum mḡrm fridericum de Eschenbach baccalaureum factum in theologia ão 1447 post festum Catharinae in aula artistarum in alma universitate wiennensi, dann folgen die Namen von 33 Magistern, die dem genannten Magister Friedrich im wissenschaftlichen Dispute entgegengetreten sind; Clm 19869 f. 195 disputata mḡri Udalrici de tübingen ão 1452 scripta; Clm 19871 f. 39 Ego Cristannus Binder incoepi universitatem 1451 a mḡro wolffgango de loffen in ethicorum, a mḡro udalrico de tubingen musicam moris et etiam euclidem, a mḡro emerico theoricas planetarum a mḡro georio de gingen ethicorum cum exercitatio, a mḡro conrado selder exercitium iudaicum.

[2] Clm 18551 f. 117 ambo fuerunt famosi in artibus liberalibus Magistri alme univers. studii wienens . .; Clm 18587 f. 169; Clm 18598. 18599 bernhardi prioris artium liberalium baccalaureus alme wiennens. universit.; Clm 18606 f. 53 ão 1470 mḡr leonardus de valle . . . protunc hujus alme nostre universitatis studii wiennensis; Clm 18638 f. 172 in aula wyenne pronuntiatus; Clm 18678 Holzapfler alme wienn. univers. baccalaureus; Clm 18986 magister wiennensis: Clm 19850, 19869 f. 360. Clm 19676.

[3] Einer der „casus reservati“ lautete: si in studiis generalibus steterint sine consilio conventus.

[4] Hartzheim V. 247 ão 1435 bestimmte die Synode von Straßburg: Spoliatores stratarum . . qui . . Scholares aut Clericos ad studium, vel ad curiam Romanam . . proficiscentes . . vi spoliant, volumus . . . ut . . ipso facto sint nodo excommunicationis . . . innodati.

[5] Hermelink, Fakultät 216. 218. Altenstaig hat in Polling außer humaniora auch philosophisch-theologische Fächer gelehrt, 1510—12. Beim Weggehen wußte er die Stelle seinem Tübinger Schüler Matthias Kretz zu verschaffen. Dieser war 1504 als baccalaur der Wiener Hochschule nach Tübingen gekommen. 1512—16 war er in Polling. cf. Wiedemann, Aventin 24.

die jungen Mönche zu unterrichten hatten.[1] Erst der Rat des Dr. Eck hat 1517 eine Aenderung dieses Zustandes angebahnt.[2] Ein verwandter Geist scheint im Kloster der Augustiner zu Mindelheim geherrscht zu haben, wohin Altenstaig 1513 als Lehrer übergesiedelt ist.[3]

In anerkennenswertem Gegensatze zu diesen Pröpsten hat jedoch Propst Caspar von Ranshofen (1504—1529) seine Untergebenen an Hochschulen geschickt und dafür keine Geldopfer gespart.[4] Und Abt Wolfgang von Aldersbach wendete für die Kosten des Hochschulstudiums seiner Mönche reichliche Mittel auf.[5] Auch der wiederholt genannte Abt Sebastian von Ebersberg (1472—1504) hat „ettlich Conventbrüder geschickt und lassen studieren zu Ingolstadt und Wyenn und sie mit allem treulich versehen.[6] Ebenso hat Abt Hartung vom Kloster St. Emmeram die begabteren seiner Mönche an die verschiedenen Universitäten entlassen.[7]

Die vorausgegangenen Angaben haben bereits verschiedener Männer erwähnt, die ihren Bildungsgang auf einer Hochschule abgeschlossen hatten. Wolfgang Maier von Aldersbach war während seiner Lernzeit erst in Heidelberg und dann in Worms gewesen.[8] Abt Leonhard von Fürstenfeld und Abt Johann IV. von Scheyern hatten Ingolstadt besucht.[9] Abt Christoph von Weihenstephan war nach Bologna gezogen.[10] Weitere Belege finden sich in einem Tegernseer Leibeigenschaftsbuche aus dem Jahre 1498, das wiederholt die Angabe bringt: „ist ein schueler“. So hatte barbara, des Klassn rosnhueb Hausfrau „ein Kind thomas ein student zu Ingelstat“. Einer anderen Familie Sohn war „michl student zu wyen“.[11] So ungewiß es ist, ob diese Schüler später als Mönche in das Kloster eingetreten sind, so sicher darf wohl angenommen werden, daß ihnen das Kloster die Kosten der Ausbildung teilweise, wenn nicht vollständig gegeben hat. Eine andere Quelle nennt einen im Juni 1476 zu Baumburg gestorbenen „Bernhardus Lamprechtshauser scolaris ac novicius loci“,[12] und eine Mitteilung über den Abt Narzissus von

---

[1] Franciscus 87 juvenes Religiosos non foris in vanis scientiis quae inflant, sed domi in sancta simplicitate et humilitate, quae aedificat, educandos esse . . . .

[2] Franciscus 88 ambo erant quasi cor unum et anima una 1517 schickte er zwei seiner Mönche nach Ingolstadt.

[3] Hermelink, Fakultät. 180.

[4] Wiest 24. ão. 1515 pro fratre Ulrico studenti nostro expendimus 160 fl. 43 cr. ão. 1516 die gleiche Summe. ão. 1517 pro studentibus nostris fratribus Ulrico et Leonardo 74 fl. 12 cr.

[5] Hund 204 consumpsit in hoc egregio facto aliquot nummorum aureorum centenarios.

[6] Eb. Ms. 314a.

[7] Janner III. 602.

[8] Wiest 10 „per tres annos“ in Heidelberg wurde er dort Magister.

[9] Hund III. 305.

[10] Hund III. 457. Bononiam se conferens.

[11] Teg. R. A. f. 31. f. 38. 40.

[12] Ba. R. A. f. 52 f. 41.

Benediktbeuern berichtet, daß er seine Untergebenen, soweit sie dazu befähigt gewesen, zur Vorbereitung auf das Lehramt angehalten habe.[1]

Diese allgemeinen Angaben können durch die Auszüge aus den Matrikeln der einzelnen Universitäten und aus den Resten alter Studienhefte[2] ergänzt werden.

Eine sehr geringe Zahl von Besuchern aus bayerischen Klöstern weist vor allem Leipzig auf. Die Matrikeln nennen nur die zwei Namen: Cristofferus Piscatoris de Degernseh[3] und Mathias Ver de Ror.[4] Einen besseren Zugang hatte dagegen Heidelberg. Denn zu verschiedenen Zeiten studierten dort Mönche aus Diessen,[5] und Mitglieder der Klöster Fürstenfeld[6] und Raitenhaslach[7] und Tegernsee;[8] außerdem der schon genannte Wolfgang Maier aus Aldersbach.[9] Auch an Studienjahre in Basel, Köln und Tübingen erinnern Kollegienhefte der Tegernseer Bibliothek.[10] Noch mehr aber haben die Matrikeln von Freiburg an Namen aufzuweisen, deren Träger Mönche aus Bayerns Klöster waren.[11] Weniger beliebt scheint der Besuch der Universität Erfurt gewesen zu sein, da sich aus den Listen dieser Hochschule nur drei Namen feststellen lassen.[12]

---

[1] Meichelbeck, chron. 200. cf. Riezler III. 847.

[2] Clm 16450 f. 223 index professorum quos audivit Mart. Reitmayr ão. 1481; Clm 22381 scr. Jorius Cellarius tunc scolaris Ulmae; Clm 27499—28110,

[3] Erler l. 265 (ão 1467). cf. Clm 19831.

[4] ibid. l. 212 (ão 1458); zwei weitere Namen aus späterer Zeit sind: Conradus Luebe de Schern (ão 1508) l. 490; Johannes Pawer de Rott (ão 1515) l. 540.

[5] Toepke l. 338. 417. 436. 439. Jeorius de Diessen (1472), Jacobus Fetsch de Dissenn (1495), Nicolaus Kärrer de Dissaw (1500), Joachim Kyrchberger de Dyssen (1500).

[6] ibid. l. 377. 450. Johannes professus in Campo principum (1484), fr. Caspar Hartter de Campo principum (1503).

[7] ibid. l. 409. 450. fr. Udalricus Molkner de Rottenhaszlach (1493), fr. Bieherner ex Rottenhaslach (1503).

[8] Clm 18710 f. 38. sermones (11) in Studio heydelbergensi.

[9] Toepke l. 408.

[10] Clm 18635 f. 241 facta in alma universitate Coloniensi ão. 1476; Clm 19659 f. 107 attulit secum unus optimus baccalorius basiliensis universitatis. Clm 19672.

[11] Mayer f. 18: Johannes Guckenpichler de Scheurn clericus 1461/62, f. 31: Nicolaus Karrer, benedictus Robel de Dissen 1465, f. 35: Johannes de Zulhart conventualis monasterii in Campidona 1465/66, f. 79: Symon Kisling de Ottenburn 1484, f. 84: frater Michael Schieser de Ratispona ord. min., sacr. theol. bacc. 1486, f. 107: Michael farer ex Otenpueren 1492, Johannes Schartin de Aspach 1492, f. 193: fr. Jeronimus Danzer ord. s. Bened. conventualis in Alta superiori 1510, f. 202: Jacobus Pheffinger fr. ord. Bened. conventus Ratisponens. 1512, f. 203: fr. Joannes faber Augustanus sacre theologie professor ord. predic. 1512, f. 211: fr. Michael Mellyaris de Augusta ordin. predic. sacre theologie licentiatus 1513/14.

[12] Weißenhorn l. 345. (33a), Valentinus Phaiffer de Steingaden (1471) l. 358 (27b), fr. Johannes Armsperger de Malhersdorff (1474) l. 411 (32a) Laurentius Walter de Peurberg (1486). cf. ferner: Clm 3586 Matthias farinatoris ord. Carm. in univ. Erford. ão. 1472—75. Clm 18593 f. 214.

Um so eifriger aber war der Zugang zu der aus geographischen wie aus politischen Gründen in betracht kommenden Universität Ingolstadt.[1] Die beträchtliche Zahl der jungen Benediktiner und Praemonstratenser wurde hier auch noch durch Kleriker der Franziskanerklöster vermehrt. Denn bereits 1471 ist dieser Ort seitens der oberdeutschen Observantenprovinz zur Errichtung einer theologischen Ordensschule bestimmt worden.[2]

Eine Tegernseer Quelle ist endlich nicht bloß darum wertvoll, weil sie die Namen einzelner Mönche aufführt, die während eines

---

[1] Wolff fr. Ulricus Auckofer ord. Carm. Conv. Abensperg (1492), fr. Georius Hawer professus Monasterii Niederaltaich (1472), Wolfgangus Kleuberger (1472), Wolfgangus Derr (1485), Wolfgangus Mülldorfer, Laurentius Sümerlin (1491), fr. Jacobus Kraft professus Monasterii inferioris Altach (1497), fr. Johannes Carnificis professus in Altach superiori (1482), fr. Vlricus Schindler Canonicus regularis in Peyharting (1489), fr. Johannes Kotmair — fr. Hironymus Kueffer de Monasterio Peyharting (1497), fr. Georgius Kastner, Martinus Hagen (1486), fr. Nicolaus bairnland (1487), fr. Johannes Zollner (1488), fr. Johannes Treber (1489), fr. Michael Kremser (1490), fr. Udalricus Schafhawser (1490) in Cesaria, Conradus Wilhalm, Johannes Coci (1482), Sebastianus Venatoris (1483), Anthonius Carnificis (1485) ex Dyssen, Johannes Pollner (1472), Georgius Mösel (1482), Cristofferus Aichner (1486) de Ebersperg, fr. Petrus professus in Ebersperg (1496), fr. Sebastianus Smickner de Ebersperg (1496), Wilhelmus brobst (1486) ex fornpach, fr. Wolfgangus Pracofer de Meten (1473), fr. Heinricus Gunderman professus in Meten ord. S. Benedicty (1489), fr. Johannes Kneufel Conventualis Monacensis ordinis heremitarum — fr. Martinus Maupawer ex eodem conventu (1488), fr. Sebastianus ordinis S. Benedicti Monasterii Monachorum ((1490), Johannes Stempfel (1473), Johannes Huntsperger (1486) de sancto monte, fr. Allexander Strasser ex Nova Cella prope frisingam (1494), fr. Jo. ordinis Premonstratensi Nouecelle prope frisingam (1498), fr. Jeorius Kemmater de Plankstteten professus (1472), fr. Johannes Grasser — fr. Wolfgangus Molitoris professi in Prüfling (1474), fr. Paulus Wilsleher — fr. Petrus Kern Canonici regulares in Reichersperg (1494), Nicolaus Töckel, Michael Zayssel (1472) de Rot, dominus Johannes Diether de Hohenbang professus in Monasterio Rot (1475), Johannes Intzinger, Sigismundus fabri (1476), Sigismundus Pawngarttner, Johannes Gigel (1478), Vincencius Bosch (1479), Cristofferus Pruntaler (1486), Johannes Mortini (1491), Leonhardus Hohenreiner (1492) de Rot, Johannes Hemerlin (1481) de Rotenbuch, fr. Caspar Molitoris ex Schefftlarn ord. premonstrat. (1495), Georgius Neumair (1472), Wolfgangus Coci (1474), Leonardus Schechs (1475) de Scheurn, fr. Johannes Schonawer fr. Sigismundus Seyboltstoffer de Schewrn (1476), Wolfgangus Zymerman (1488), Johannes Maurer (1489), Matheus Willing (1492) de Scheurn, Valentinus Pfeifer (1472), fr. Johannes Sweytzhart de Steingaden (1473), Petrus Ostermünchner (1475), Leonhardus Paterhauser (1489), fr. Raphael Hübelin, fr. Petrus Töltzner, fr. Jacobus Tanziecher professi in Tegernsee (1496), Johannes Entlicher de Tegernsee (1516), die 9000. Immatrikulation. — Wolfgangus braxatoris (1474) de Undersdorf, fr. Nicolaus professus monasterii sancti Viti cis fluvium Rot (1485), Johannes Gnadenegker (1486) de sancto Vito, Vincentius Röter, Georgius Raidl professi monasterij sancti Senonis prope Reichenhall (1485).

[2] Paulus, Schatzgeyer 7; cf. Eubel 235 gemäß des Status des Ordenskapitels von 1411 konnte die oberdeutsche Provinz ihre Studenten nach Oxford, Cambridge, Erfurt, Orleans, Graz, Wien, Pisa, Köln, Rom und Assisi schicken.

bestimmten Jahres in Ingolstadt sich aufgehalten und dort eine genau bezeichnete Summe für ihren Lebensunterhalt verbraucht haben, sondern weil mittels ihrer ausführlichen Aufzeichnungen theologischer Positionen ein weiterer Einblick in das scholastisch geschulte Studium jener Zeit gewonnen werden kann.[1]

Während nun der theologische Gedanke damals noch immer den Gleisen und Kurven der scholastischen Methode folgte, hat das geistige Leben der Mönche doch auch andere Nahrung empfangen. Die Spuren solcher Anregungen werden durch die verschiedenen Werke der einschlägigen Literatur enthüllt. Daraus folgt aber die Tatsache, daß von Mönchen jener Zeit auch Fragen aus anderen Wissensgebieten erörtert und Werke allgemein wissenschaftlichen Charakters verfaßt worden sind.

Aus dem Bereiche der profanen Wissenschaften darf an erster Stelle die Pflege der Geschichte zu nennen sein und in deren Gefolge die Materien der Philosophie, der Poesie und der Pädagogik.

In der Reihe der Mönchsgemeinden jener Zeit nahm ein Kloster vor allem eine Stellung ein, die von wissenschaftlichen Gesichtspunkten aus gemessen der betreffenden Gemeinde nur zum Lobe gereicht. Bernhard von Waging († 1472), Prior des Klosters Tegernsee, ist der Erste einer Gruppe von Mönchen, die den Namen ihres Hauses in anerkennenswerter Art bekannt gemacht haben. Zahlreiche Werke sind der Feder Bernhards zu danken. Ihr Inhalt ist fast durchgehends moralischer und aszetischer Natur.[2] Ebenso sind verschiedene Briefe[3] und mehrere Predigtzyklen die Frucht dieses mönchischen Eifers.[4] Ein zweites hervorragendes Mitglied des Tegernseer Konvents war der magister artium Ulrich von Landau.[5] Durch eine ausgedehnte Tätigkeit auf dem Gebiete der Philosophie, der orientalischen Sprachen

---

[1] Clm 18983 f. 188—218 positiones mḡri leonardi gauss scolaris in theologia, — mḡri N. saltzinger de novo foro scolaris in theologia — mḡri Achacii N. ex Landau scolaris in theologia — mḡri conradi Distl ex augusta fuit admissus baccalaureus in studio tolosano — f. 210 positiones venerabilis viri domini Conradi tistl ex augusta religiosi et licentiati. positiones ille sunt disputate cum fuimus in studio ingolstatiensi anno 1496 et Rev. hainricus Kuntzner postea electus abbas .... anno 1500 confirmatus ... postea fr. Leonardus esterman, fr. raphael, fr. jacobus consumpsimus quatenus reperimus in registro 228 ₰ 6 β 20 ₰ a 2. feria post penthecostes iniciente usque ad natalem domini adhuc in diem venimus ad monasterium vid. 6. feria iniciente.

[2] Lindner 82 ff.; Pez bibl. asc. t. V. VIII.; Clm 3033. 4403—4. 4783. 7007—8. 18548 b. 18564—5. 18591. 18598—9. 18711. cf. Riezler III. 875. Remediarius contra pusillanimes et scrupulosos.

[3] Pez thes. anect. t. V.; bibl. asc. t. VIII. Clm 19697. 19866. Clm 19097 p. 136 cf. Clm 18711 p. 251 der Prior Bernhard schreibt an Cusa: „dirigo rescriptos et relectos per fratres libellos“, „de visione Dei“ et „de pace fidei“ solita et humili confidentia. In seiner Antwort geht Cusa auf Bernhards Bitten ein und sendet mehrere Bücher. cf. Scharpff 244

[4] cf. Seite 47.

[5] Lindner 95.

der Astronomie und der Homiletik hat Ulrich eine bevorzugte Stellung in den literarischen Kreisen jener Zeit sich erworben.[1]

Die noch erhaltenen Predigten sind größtenteils von Ulrich selbst geschrieben.[2] Wenn ausnahmsweise ein Mitbruder die Nachschrift besorgte, pflegte er gerne die knappe Inhaltszeile durch ein Beiwort der Anerkennung zu erweitern.[3] Besondere Beachtung verdient ein Zyklus von 113 Kollationen für alle wichtigen Tage des Kirchenjahres.[4] Bei der Ausübung des Predigtamts bediente Ulrich sich außer bekannten Hilfsquellen auch fremder Werke, wie eine Rede beweist, deren Gedankengang einer Schrift des Ambrosius Tharnasius entnommen war.[5] Im Vergleiche zu Ulrichs Predigten ist die Zahl der Werke mit anderem Inhalte nur gering. Unter diesen Traktaten gebührt vielleicht die erste Stelle dem Briefwechsel Ulrichs mit Johannes Pirkheimer von Nürnberg wegen der Bibelübersetzung des Hieronymus.[6] Und von nicht minderer Bedeutung ist die Bekanntschaft Ulrichs mit einem der Hauptwerke des lombardischen Humanisten Mapheus Vegius, das im Auszuge in seiner Bücherei gestanden ist.[7] Der wissenschaftliche Gesichtskreis Ulrichs läßt sich aber am besten aus jenen Schriften erkennen, welche er bei seinem Eintritt in das Kloster mitgebracht hatte. Soweit die Tegernseer Handschriften noch vorhanden sind, sind zehn von ihnen als Geschenke Ulrichs gezeichnet.[8]

Die Mehrzahl dieser Bände enthält Schriften des Aristoteles nebst verschiedenen über den Stagiriten handelnden Disputationen[9] und

---

[1] Clm 18778 von Ulrich selbst geschrieben, enthält verschiedene bemerkenswerte Einträge.

[2] Clm 18236. 18245. 18251. 18259. 18267. 18273. 18279. 18281. 18282. 18288. 18302. 18530. 18537. 18591. 18648. 18657. 18722—26. 18736. 18856. 18861. 18987. 19804.

[3] Clm 18186 f. 232. exhortatio ad quendam valde utilis. Clm 18236 f. 197. sermo prolixus. Clm 18320 f. 579. in isto sermone pulchra et utilia de indulgentiis.

[4] Clm 18726 ão. 1483 Collationes capitulares per totius anni circulum tam de tempore quam de Sanctis venerabilis magistri Udalrici.

[5] Clm 18273 f. 315. sermo collectus per fratrem Udalricum ... collectus ex Ambrosio Tharnasio et ex libro de similitudinibus rerum.

[6] Clm 18527 b f. 188. altercatio magistri Johannes pyrckhamer utriusque juris doctoris et magistri Udalrici de Landau prioris nostri in Tegernsee per quatuor scripta quae fecerunt ad invicem. Dieser P. ist der Vater des berühmten Humanisten Willibald Pirkheimer.

[7] Clm 18529 b f. 1—107. f. 1 steht: iste liber abbreviatus est per fratrem Udalricum de Landav artium liberalium magistrum et hic in Tegernsee monachum professum. f. 107. explicit. 1473. Außerdem ist noch zu nennen: Clm 18186. de hominis reformatione. Clm 18526 b. tractatus de disciplina religiosorum.

[8] Clm 18362. 18365. 18395. 18439. 18746. 18906. 19130. 19825. 19847. 19849. Der Vermerk lautet fast durchgehends gleich: hunc librum attulit secum et obtulit fr. Udalricus de Landav.

[9] Clm 19847. Quaestiones Physicorum Aristotelis ... Scripsit Udalricus de Landau. Clm 19849. disputata super ... tribus libris de anima Aristotelis ... per Ulricum Kegerl de Landau.

die Sentenzen des Petrus Lombardus samt einzelnen seiner Erklärer.[1] Daneben erscheinen exegetische Werke und Erörterungen über geschichtliche Fragen.[2] Ulrichs Beziehungen zu orientalischen Studien beleuchtet eine Abhandlung über den Talmud.[3] Endlich bilden auch Abhandlungen aus dem Gebiete der Aszese[4] und der Moral[5] einzelne Abschnitte dieser Bände.

Darf darum Ulrich solcher Leistungen wegen zu den wissenschaftlich gebildeten Mönchen seiner Zeit gerechnet werden, gilt dies auch für zwei andere seiner Mitbrüder, die Mönche Christian Tesenpacher und Wolfgang Kydrer. Beide hatten vor dem Eintritte in das Ordensleben die Universität besucht und sich die akademischen Grade erworben.[6] Die literarischen Werke der beiden Männer halten sich jedoch innert der Grenzen der scholastischen Philosophie.[7] Außerdem ist ein Teil ihres Briefwechsels mit gleichgesinnten Persönlichkeiten[8] neben wenigen Arbeiten über Fragen aus der Aszese[9] vorhanden. Auch haben einzelne der Bücher sich erhalten, die von den beiden Mönchen dem Kloster geschenkt worden waren.[10]

Von größerer Bedeutung ist wiederum die Tätigkeit des Augustin Holzapfler, dessen Werke die spekulative Theologie und die Moral zum Ausgangspunkte haben.[11] Zur gleichen Zeit lebte das Andenken des Petrus von Rosenheim[12] und des Johannes Keck[13] in deren Arbeiten

[1] Clm 18362. Lombardi sententiae cum tabulis. Johannes de fonte conclusiones. Clm 18365. Petrus de Tharantasia super quarto Sententiarum — versus super sententias.

[2] Clm 18365. Michaelis de Massa concordantiae evangelistarum. Clm 18746. Expositiones vocabulorum Bibliae — de translationibus Bibliae. Clm 18365. historia a Christo ad annum 1277.

[3] Clm 18365. de Talmud Judeorum.

[4] Clm 18365. Nicolaus de Dinkelsbühl de arte moriendi remedia contra defectus circa eucharistiam. Clm 18395. Augustinus de contemptu mundi ad clericos. Clm 18439. flores temporum. Clm 18746. elucidatio orationis dominicae. Nicolaus de Dinkelsbühl speculum amatorum mundi. Clm 19130. tractatus Anselmi de praeparatione cordis. Scintillarius Bedae. Clm 19825. speculum ecclesiae.

[5] Clm 18395. Bartholomaei de Sancta Concordia Summa casuum. Bernardi de conflictu virtutum — formula vitae honestae. Clm 18746. de purificanda conscientia et de confessione — Augustinus ad Petrum de fide. Clm 19130. tractatus de variis virtutibus et vitiis.

[6] Beide waren magistri artium.

[7] Clm 18731 19678. 19818. 19869.

[8] Clm 18153. 18610. cf. Lindner 100—104.

[9] Clm 9521—23. 18641—42. 18729. 19032. 19613.

[10] Clm 18740. hoc volumen obtulit deo ac sancto Quirino ... frater Cristanus de saltzburga ex sacerdote seculari monachus factus 1462. Ferner: Clm 18352. 18405. 18668. 18990. 19674—78. 19818.

[11] Lindner 105; Clm 18676—80. 18931.

[12] Gestorben um 1440. cf. Keiblinger I. 489. 491. vir in divinis scripturis studiosus eruditus, et in saecularibus literis magnifice doctus, philosophus et poeta praecellens, ingenio promptus et clarus. Joan. Trithem. de scriptor. eccl. 344.

[13] Gestorben 1450, er war einer der ersten bürgerlichen Mönche Tegernsees. cf. Wessinger 206. Über Joh. Keck cf. Clm 18102. 18150. 18214. 18279. 18298. 18315. 18331. 18412. 18519b. 18538 18566.

weiter, die durch zahlreiche Abschriften verbreitet wurden.[1] Ein weiterer Beweis geistigen Schaffens ist endlich die von einem Unbekannten verfaßte Geschichte des Klosters, sowie eine Lebensbeschreibung des 1482 als Prior zu Melk gestorbenen Johann Slitpacher.[2]

Gleich Tegernsee konnten damals auch andere Klöster einzelne Mitglieder aufweisen, deren Namen zur Beurteilung des wissenschaftlichen Lebens jener Zeit nicht ohne Bedeutung sind. Ein Mann dieser Gattung war für Benediktbeuern der gelehrte Johann Schelzius. Zeuge seiner poetischen Anlagen ist ein Kalendarium, in dem die Namen der bekannteren Heiligen durch Distichen betont sind. Beweise historischer Kenntnisse sind verschiedene zum Teile in deutscher Sprache geschriebene Traktate. Daneben hat dieser Mönch laut Angabe seines Chronisten viele andere nützliche Werke geschrieben.[3] In Niederaltaich vollendete 1479 der Magister Georg Hauer im Auftrage des Herzogs Georg eine bayerische Chronik.[4] Ein Hinweis auf die Hilfsquellen, die Hauer für seine Studien brauchte, läßt seine Tätigkeit in einem günstigen Lichte erscheinen.[5] In Scheyern wurden unter Abt Georg I. (1467—1489) zwei historische Abhandlungen begonnen und vollendet. Der Mönch Pankratius (1490—1500) war der Verfasser einer Geschichte von Bayern, Maurus fertigte ein „speculum historiale“.[6] Dem Prior Veit von Ebersberg verdankt die Nachwelt außer anderen Traktaten auch einzelne für Wilhelm IV. bestimmte historische Werke.[7] Der Benediktiner Petrus Wagner, von 1502—1511 Abt von Tierhaupten, schrieb 1493 eine Abhandlung über die berühmten Männer und Frauen seines Ordens.[8] Und der Mönch Stephan Leopolder sammelte geeignetes Material für die Geschichte Wessobrunns.[9] Ein Sachregister zur „Summa“ des Alexander von Hales stammt aus der Feder des Ingolstädter Franziskaners Peter Keschinger, der sein Werk unter dem Titel eines „Clavis theologiae“ veröffentlichte. Eine

---

18573. 18610. 18638. 18651. 18739. 18779. 18788. 18931. 18988. 19550. 19606—8. 19638. 19819. Ferner 11434. 11751 aus Polling, 12591 aus Ramsau, 17472 aus Scheyern.

[1] Riezler III. 884. 886.

[2] Clm 18551. Carmen de amoenitate lacus Tegerns. Clm 18610. epistolae. Clm 18921. rythmi de loco Tegernsee. Clm 18937. sermo in reformatione Salzburg. Clm 19640. vetus et novum testamentum metrice. Clm 19697. epistolae. Clm 19815. index Bibliae metricus. Clm 20163. poemata de Benedicto et Barbara. Clm 20203. Roseum memoriale divinorum eloquiorum Avisamentum praelatorum.

[3] Meichelbeck, chron. 200. „multa alia utilissima“, tractatus de spiritualibus exercitiis, casus varii.

[4] Hund II. 9. Riezler III. 894. Waltzer 78. 87. H. war einer der ersten Bayern, die sich dem Humanismus zugänglich zeigten.

[5] Waltzer 52. Am häufigsten benützte H.: Valerius, Maximus Seneca, Augustinus und Cicero.

[6] Kalender 1842.

[7] Riezler III. 883. 907.

[8] ibid. III. 886.

[9] ibid. III. 884.

dem Buche beigegebene Einleitungsrede des Humanisten Jakob Locher erhöht dessen Bedeutung.[1]

Neben dem Vorzuge wissenschaftlich geschulter Mitglieder besaßen damals verschiedene Klöster wertvolle Bibliotheken. Denn der Ausspruch eines Gottfried von Sainte=Barbe, der ein Kloster ohne Bibliothek mit einer Festung ohne Waffenvorrat verglichen hatte,[2] war auch in jener Zeit von vielen, wiewohl nicht von allen Klöstern verstanden und gewürdigt worden.

Ein solches „armarium" eines Klosters umschloß die Manuskripte, die sich nach den Beständen des Archivs und der Bibliothek unterschieden. Neben diesen lagen die ersten Wiegendrucke der neuen Kunst. Gewöhnlich befanden diese Schätze sich im Turme der Kirche über dem Sagran, und die Sprache jener Zeit hatte dafür die Bezeichnung „puchkammer" oder „liberey".[3] Die Namen der Bücher waren durch einen Schreiber des Hauses gewissenhaft in einem besonderen Verzeichnis vermerkt.[4] Die Sorgfalt, welche die Mönche für ihre Bibliotheken hegten oder doch haben sollten, kommt zutreffend in den Visitationsprotokollen[5] und in einer Instruktion vom 31. Oktober 1569 zum Ausdruck, welche den Klostervorständen auftrug „der gueten alten und neuen Bücher und Scribenten nit für einen geringen Schatz ze halten."[6]

In Wirklichkeit können aus dem Verlaufe des 15. Jahrhunderts mehrere Aebte genannt werden, deren bücherfreundliche Tätigkeit mit den Wünschen dieser zeitlich jüngeren Verordnung im Einklange steht. Denn jene Männer haben nicht nur die Bücherbestände des Klosters zu vermehren gesucht, sondern sie haben auch für eine passende Aufbewahrung der Bücher Verständnis besessen.

Eine Reihe von Neubauten der Bibliotheksräume war die Folge solchen Verhaltens. Als erstes Beispiel diene dafür Ebersberg, dessen Abt Sebastian während der ersten Hälfte seiner Amtsführung (1472—1500) eine neue „liberey" erbaut hat.[7] Auch Polling konnte die Errichtung einer Bibliothek zu den vielen Wohltaten rechnen, die es seinem

---

[1] Riezler III. 875; Hehle II. 28.

[2] Michael III. 45. Gottfried I., 1138—1165 Abt von Admont: claustrum sine armario quasi castrum sine armentario.

[3] Pol. R. A. f. 16 n. 114, Hüttner, 331. 348. u. a.

[4] Eine Reihe solcher Bücherverzeichnisse aus verschiedenen Klöstern enthalten die Clm 1324. 1330. 1340. 1353—55. 1358. 1366. 1605. cf. Obb. Arch. I. 16. Die ältesten Bücherkataloge Tegernsees sind von 1484 und 1504.

[5] Clm 12365 f. 19 de librorum custodia . . . . libri monasterii non concedantur extraneis nisi meliores aut equivalentes aut competens vadium ipsorum loco ut deposito reponatur . . talis autem concessio non fiat nisi ad tempus modicum . quo elapso diligenter repetantur. — Clm 8138 f. 111 abbas intendat ut singuli libri et codices registrentur et intitulentur ac ordine congruo collocentur ut absque difficultate sciri possit quis quem habeat librum. Caduci vero et pro vetustate aut negligentia disligati diligenter ne pereant religentur.

[6] Knöpfler 205.

[7] Eb. Ms. 314a.

Propste Johannes III. (1499—1523) verdankte.[1] Gleiches trifft zu für Schäftlarn während der Amtszeit des Propstes Leonhard Schmid (1490—1527)[2] und für Tegernsee zur Zeit seines Abtes Konrad V.[3] Kloster Reichenbach hat einen anderen Bibliotheksraum unter Propst Johann (1436—1461) erhalten;[4] einige Jahre früher hatte auch St. Magnus in Füssen einen solchen bekommen.[5] In Kaisheim wurde 1493 der Neubau der Bibliothek vollendet.[6] Und die Bücherei Beyhartings hat man sogar in Hexametern gepriesen.[7] Ebenso ist Weihenstephan in den Besitz einer neuen Bibliothek gelangt, als nach dem Tod seines Exabtes Christoph ein für diesen Zweck testamentarisch festgesetzter Betrag flüssig geworden war.[8] Endlich hat auch die Bücherei des Klosters Rohr während der Jahre 1471—72 eine Vergrößerung erfahren.[9]

Hatte aber einmal ein Kloster seine Bibliotheksräume erweitert, so wurde in natürlicher Folge auch für eine Vermehrung der Bibliotheksbestände gesorgt. Im eigenen Hause wurden dann die Schätze früherer Zeit durch Abschriften erneuert, wurden die Werke der Gegenwart hergestellt und vermehrt. Auch als Geschenk hat man die Bücher gewünscht und erhalten.[10] Außerdem haben einzelne Klostervorstände wertvolle Bücher eingetauscht oder verkauft.

Wohl jedes Kloster hat schreibkundige Mitglieder besessen, denen das Abschreiben der Bücher als Sache des Berufs oder der Andacht gegolten hat.[11] Oft war diese Tätigkeit sogar die hauptsächlichste Beschäftigung der Klosterinsassen.[12] Eigene „metra bona beneque scriptoribus attendenda", die ein Mönch aus Andechs geschrieben hat, geben den Schreibern nützliche Winke.[13] Neben diesen „scriptores coenobiales" haben auch Leute, die außerhalb jedes klösterlichen Verbandes lebten, den Erfolg ihrer Schreibfertigkeit gegen Lohn und Entgelt den

---

[1] Pol. R. A. f. XI. n. 77. f. 6.
[2] Oefele I. 641.
[3] Hund III. 395. nova bibliotheca.
[4] Oefele I. 404. Mon. Germ. hist. script. XVII. 349.
[5] Bruschius, 503.
[6] Schaidler.
[7] Clm 5175.
[8] Hund III. 457. ad construendam bibliothecam.
[9] Rockinger II. 225.
[10] M. B. XV. 206. Die Mönche von Prüll werden bezeichnet als „selecti scriptores". cf. Ertel II. 107; Rockinger II. 174. Vor allem gelangten die Bedürfnisse des Gottesdienstes, wie des geistlichen Standes zur Befriedigung. Dafür sprechen die Massen von Missalien, Evangeliarien, Psalterien und Kalendarien. — Es herrschte der Glaube, daß jeder geschriebene Buchstabe, oder jede an einem Buchstaben angebrachte Verzierung den Illuminator von einer Sünde befreie. cf. Henri Martin, les miniaturistes français. cf. Clm 5586 f. 247 die „collecta Scriptoris" . . . Deus, qui servulo tuo dedisti vires et auxilium ad finiendum hunc librum.
[11] Über Lohnschreiber cf. Rockinger II. 178—179. cf. Clm 5352. 5357. 6181—85. 6971. 7065. 7469. 7533. 8059. u. v. a.
[12] Kohfeldt 327.
[13] Clm 3124 f. 49. cf. Rockinger 52.

Klöstern überlassen.[1] Während aber die Mitglieder der einzelnen Häuser mit Hilfe ihrer noch erhaltenen Arbeiten unschwer festgestellt werden können, ist eine Aufzählung der Lohnschreiber insoferne schwieriger, als die aus den Handschriften ersichtlichen Namen mitunter auch eine andere Deutung zulassen. Da nämlich die bürgerliche Stellung der in Frage kommenden Männer nicht immer genau angegeben ist, kann der Name an sich statt des Schreibers ebenso gut den Spender des Buches nennen.

Kloster Aldersbach besaß vor und unter seinem Abte Wolfgang Maier, dessen literarische Bedeutung bereits gewürdigt worden ist, mehrere Mönche, deren Tätigkeit als Schreiber noch heute an einzelnen Werken sich nachweisen läßt.[2] Ein anderer Mönch scheint während der Zeit, da er sein Ordinarium Cisterciense geschrieben hat, die Gastfreundschaft des Hauses genossen zu haben.[3] Die sonstigen Namen lassen sich heute in Hinsicht auf die Stellung ihrer Träger nicht mehr unterscheiden.[4] Neben Mietschreibern werden sie wohl auch opferwillige Spender nennen, wie vielleicht Johann Wildenmanner ein solcher gewesen sein mag.[5]

Wesentlich reichlichere Belege bietet Andechs, dessen nahe Beziehungen zu dem Stammkloster Tegernsee nicht zum letzten auch aus der in beiden Häusern eifrig gepflegten Buchschrift erkennbar sind. Schon unter den von Tegernsee nach Andechs verschickten Mönchen befanden sich tüchtige Schreiber, von denen zwei nach ihrem Namen und teilweise nach ihren Leistungen bekannt sind.[6] Ein Mitbruder, welcher ebenfalls in Andechs als Schreiber gearbeitet hat, ist bald wieder nach Tegernsee zurückgekehrt.[7] Weitere Namen sind erhalten. Jedoch nicht alle nennen Mönche des Klosters.[8] Für Kloster Attl ar-

---

[1] Clm 1012. 1851. 2874. 2886.

[2] fr. Ludovicus Fusch de Ulma cf. Clm 2780; fr. Joh. Krawider cf. Clm 2803; fr. Stephan Proenstorffer cf. Clm 2838; fr. Lazarus Strasser cf. Clm 2839.

[3] Joh. Keller de Neuburga, monachus in Caesarea cf. Clm 2805.

[4] Clm 2779 scr. Nicolaus Brandenburg de Erfordia; Clm 2786 et 87 scr. Jacobus Woltz de Lor; Clm 2792 scr. Jo. Perkohamer, Joh. Hazl, Joh. Puenhacker; Clm 2794 scr. Hainr. Schwitzer de Erbach; Clm 2795 scr. Henricus Lengfelt Erfordensis; Clm 2801 scr. Andreas Riedalber de Schärding; Clm 2802 scr. Jodocus Ardinger; Clm 2809 scr. Joh. Plamoser; Clm 2826 et 27 scr. Jo. Nuer de Ulma; Clm 2842 scr. Leon. Mauerkirchner.

[5] Clm 2800 scr. Joh. Wildenmanner, Capellanus in Gern.

[6] Lindner 90. 95. P. Leonhard Eggerer † 1459. cf. Clm 3006 3028. 18 195. 18 221. 18 412. 18 559. P. Matthias Praittenwieser † 1491 Er schrieb „de laudibus S. Crucis“.

[7] Lindner 67. P. Sigmund Schrottinger † 1481. cf. Clm 3034 18 427. 18 589. 18 621. 18 744. 18 762.

[8] Clm 3030 scr. fr. Bernhardus Klieber. Clm 3055. 3058 scr. Georgius Bolster. Clm 3059 scr. Johannes Klöbl. Clm 3014—16. 3020. 3022. 3025—27. 3035. 3071. 3103. 3116 scr. fr. Placidus Stengel. Clm 3088 scr. Ulricus Seyfried pleban in benedictbeuern āo. 1475. Clm 3029. 3054 3089 Petr. Weyssmüllner de Monaco. Clm 3099 Leonardus Widmann professus in Wessesprun. Clm 3061 Wilh. Rosstauscher.

beitete in jener Zeit ein Fr. Sigismund,[1] für Bernried ein Fr. Johann Ramler.[2] In den Jahren 1478 und 1479 schrieb und malte zu Maihingen die Nonne Anna Zinnerin zwei große Chorbücher. Nachdem sie dann 1497 zur Priorin des Klosters Altomünster bestimmt worden war, hat sie ihre Bücher und ihre Kunst in die neue Heimat mitgebracht.[3]

Nach dem Berichte des Chronisten über Abt Wilhelm (1440—1483) von Benediktbeuern haben unter dessen Einflusse die Mönche viele Bücher geschrieben.[4] Und eine Reihe von Namen erläutert den Wert dieser allgemeinen Angabe.[5] Auch unter Wilhelms Nachfolger, dem Abte Narzissus (1483—1504) haben verschiedene Mitglieder des Klosters die Bibliothek durch wertvolle Werke bereichert.[6] Außerdem hat das Kloster aus den Schreibstuben bekannter Lohnschreiber jener Zeit, des Georg Perger aus München, und des Johannes Topler aus Nürnberg, eine Reihe von Arbeiten erstanden, die zum Teile bis heute erhalten sind.[7] Die Restbestände der Handschriften aus Benediktbeuern erlauben endlich noch die Feststellung verschiedener Namen von Wohltätern, unter denen die Priester Johann Kern und Joachim Lantzsidler wegen ihrer zahlreichen und in manchen Fällen sogar wertvollen Schenkungen besonders genannt werden dürfen.[8] Die Leistungen der anderen waren geringer an Zahl und an Wert.[9] In Beyharting lebte ungefähr zur gleichen Zeit ein Mönch, der 108 Werke in Handschrift hinterlassen hat. Ein anderer Konventuale des Klosters

---

[1] Clm 3302 finitus . . . anno 1495.

[2] Clm 5106 von 1463—1466.

[3] Clm 2931 et 32. cf. Obb. Arch. XX. 5. H.-pol. Bl. Bd. 118 S. 644.

[4] Meichelbeck 199. multi Codices sub ejus, ut aliorum Abbatum praedecessorum regimine a nostris summo labore fuere conscripti. Der Abt selbst schrieb eine Sammlung der Gefälle, Privilegien und Briefe. cf. Obb. Arch. III. 354.

[5] Clm 4684—4686 scr. fr. Sigismundus et fr. Augustinus. Clm 4693. 4770 scr. fr. Sigismundus. Clm 4685 scr. Johannes Schnaltzer et Antonius Schefler. Clm 4759. 5014. 5027. 5030 scr. fr. Joh. Reinhart. Clm 4751. 4781 scr. Joh Schleishamair. Clm 4760 scr. fr. Alsacius, fr. Michael, Joh. Kern. Clm 5023 scr. Joannes Greis, rector scolarium. cf. Obb. Arch. III. 355 testamentum vetus et novum scriptum per manus Procopii natione de Miza in nova Pilzna ao. 1446.

[6] Obb. Arch. III. 356. In Betracht kommen die Mönche Johannes Schelz cf. Clm 5037; Anton Funda und fr. Petrus cf. Clm 4519.

[7] Clm 4537—4540 scr. Georius Perger de Monaco, Clm 4698 et 4699 scr. Johannes Toppler.

[8] Joh. Kern presb. de Augusta cf. Clm 4721—22. 4681. 4760. 4775; Joachim vicarius in Endelhausen cf. Clm 4687. 4695. 4754. 4762.

[9] Clm 4511—12 don. Leonhardus Molitoris de Lantsperg, vicarius in Aechingen; Clm 4691. 4692. 4696. 4705. 4712 don. Wolfgang Klammer in Gmunden; Clm 4709 don. Sigismundus Topler de Weilham; Clm 4713 Johannes Winkler de Wasserburg; Clm 4726 scr. Ulricus Schilling; Clm 4756 don. Mag. Joh. Vellenhamer; Clm 4767 Fridericus de Lichtenfels; Clm 4774 don. Mag. Ulricus Fuetrar; Clm 4784 don. Joh. Möcz et Leonh. Fünda; Clm 5005 scr. fr. Anianus et fr. Conradus.

wird ebenfalls als tüchtiger Schreiber genannt.[1] Ein weiteres Beispiel ist Propst Johannes Zallinger von Diessen (1474—1496). Dieser hat nicht nur seine eigenen Mönche zum Schreiben angehalten,[2] sondern neben ihnen[3] noch verschiedene Lohnschreiber in Anspruch genommen.[4]

Auch Ebersberg hat mehrere schreibgewandte Mönche beschäftigt,[5] deren einer, Martin Mergetheimer, erst in Erfurt studiert, dann die Schulen in Rott und Beyharting geleitet hatte und von da in gleicher Eigenschaft an die Schule nach Ebersberg gekommen war.[6] Außer diesen Mönchen sind für das Kloster mehrere Stifter von Belang, denen die Bibliothek einen ansehnlichen Zuwachs verdankte.[7]

In Indersdorf hat von 1479—1493 Propst Ulrich V. geamtet, der selbst als „gueter schreiber" genannt wird.[8] Daraus darf wohl geschlossen werden, daß auch manche seiner Untergebenen sich in der gleichen Tätigkeit bewährt haben werden. Leider sind nur wenige Mönche mit Sicherheit als Schreiber festzustellen.[9] Alle übrigen Unterschriften, die aus den Resten der Indersdorfer Handschriften-

---

[1] Ertel II. 146 cf. Wiedemann, Beyharting 104.

[2] Oefele II. 653 multos libros pro divino cultu scripserunt .. ne otium fratribus occasionem tentationis, ut solet, ministraret laboribus manualibus fratres assuefecit, ita quod plures eorum boni scribae effecti ...

[3] sub praeposito Z. scripsit fr. Petrus Hirsz cf. Clm 1019. 5543. 5605. 5663; Michael Fergl cf. Clm 5605; Oswaldus Geiselprecht cf. Clm 5582; Sebastian Meckenloher cf. Clm 5546. 5547. 5555. 5639; endlich ein gewisser Winckel cf. Dief. R. A. f. 5. f. 117. Die Schlußzeile dieses Manuskriptes: fave Diva Minerva! läßt auf die humanistische Bildung des Schreibers schließen.

[4] Clm 5505—7. Clm 5586 aõ. 1465 finitus per Johanem Reistner capellanum hospitalis oppidi Landsperg. Clm 5618—19. 5623. 5630, 5631 et 32 scr. Georgius Perger de Monaco; Clm 5612 scr. Petrus Mühelbeck de Landsperg; Clm 5669 Caspar Graffenreuther Paduae.

[5] Clm 5801 a scr. fr. Johannes Glost; Clm 5801 b. fr. Maurus; Clm 5838 scr. Echardus Manham scolasticus; Clm 5888 et 89. 5926 scr. fr. Sebastianus; Clm 5905 scr. fr. Vitus Auslasser de Fumpp; Clm 6001 scr. fr. Stephanus; Clm 6037 scr. Johannes Meilinger.

[6] Clm 5819. 5841. 5846. 5847. 5951.

[7] Clm 5802. 5807. 5872 scr. Leonhardus Straus de Darffen; Clm 5812 scr. Johannes Hasenstein de Arding cooperator Landshutae; Clm 5813 scr. Augustinus Pfister plebanus in Obernkott; Clm 5832. 5895 scr. Thomas Beckhardt; Clm 5842 scr. Jeorius Philippus Aymer; Clm 5891 scr. Johannes dictus Heber de Iudenburg; Clm 5912 scr. Amianus; Clm 5918 scr. Johannes Paumhacker de Stainhaim; Clm 5927. 5967 scr. Jeorius Schiypphaymer vicarius in Lantkampffen; Clm 5930 scr. Cristannus Haithoffer; Clm 5931 scr. Jorius Krügler von Salczburg; Clm 6007 scr. Wolfgangus Veichtner; Clm 6016. 6043 scr. Cristannus Eysenman de Wasserburg; Clm 6018 scr. Vitus Plafelder de Maurren.

[8] Ind. R. A. f. 12. Ulrich und sein Nachfolger Augustin haben „viel buecher" gekauft. ibid. Ind. R. A. f. 7. schreibens wol geübt ... vil püecher kauffet er.

[9] Clm 7414 scr. fr. Jeronimus; Clm 7545. 7644 scr. presbyter Augustinus; Clm 7716 scr. Jeorius Schreyar professus; Clm 7747 Petrus professus

sammlung noch bekannt sind, dürfen, soweit sie nicht bezahlte Schreiber bezeichnen,[1] als die Namen von Spendern gelten, denen das Kloster diese und andere Bücher zu verdanken hatte.[2]

Während nun in den bis jetzt genannten Klöstern ein großer Teil der Bücher im eigenen Hause hergestellt zu werden pflegte, scheint in diesem Punkte in den beiden Klöstern der Franziskaner und Augustiner in München eine andere Gewohnheit geherrscht zu haben. Wohl sind aus der einstigen Bibliothek der Franziskaner noch viele Handschriften erhalten, doch soweit die Namen der Schreiber sich feststellen lassen, sind es nur Männer, die diese Werke außerhalb des Klosters geschrieben haben. So ist eine Reihe von Schriften an verschiedenen und mitunter sehr fernen Orten entstanden. Bologna,[3] Straßburg,[4] Babenberg,[5] Schaffhausen,[6] Garlitz,[7] Wien[8] und andere Plätze[9] kommen hier in Betracht. Der gleiche Umstand trifft für die Bibliothek des Augustinerklosters zu, welches Handschriften aus Erfurt,[10] Leipzig,[11] Bologna,[12] Padua[13] und Wien[14] zu seinen Beständen zählen konnte.

Diese Angaben sprechen einerseits für einen regen geistigen Verkehr innerhalb der einzelnen Klöster und andererseits für den eifrigen Besuch der Hochschulen seitens verschiedener Mitglieder dieser Orden.

Andere Häuser, deren Mönche die Schreibkunst ebenfalls in größerem oder geringerem Umfange gepflegt haben, sind die Klöster Fürstenfeld, Hohenwart, Mallersdorf, Oberaltaich, Polling, Prüll, Rohr, Ranshofen, Reichenbach, Rottenbuch, Raitenhaslach, Schäftlarn, Steingaden, Weihenstephan, Wessobrunn und St. Zeno.

---

[1] Clm 7423. 7488 scr. Conradus Onsorg; Clm 7435. 7467. 7474 scr. Georius Abesser scriptor in Huettelbach; Clm 7460 scr. Sigmundus Meylinger; Clm 7580 scr. Joh. Frantz de Leippheim; Clm 7734 scr. Wilhelmus Puechlueder.

[2] Clm 7405. 7666 Marquardus Holbain de Kaufbeiren; Clm 7409 scr. Joh. Merckel de Mammendorf; Clm 7420 scr. Roesel de Ror et Petrus Rorbiser; Clm 7450 dict. et script. per Joh. Gnam; Clm 7473 scr. Joh. Lewpher in Ysen; Clm 7529 scr. Andreas Irenawer in Zolling; Clm 7749 scr. Joh. Kaufringer; Clm 7788 don. Martinus Eyssennickler de Monaco; Clm 7839 scr. Hainricus Mair bedellus; Clm 7843 scr. Henricus Koernken notarius dioec. Colon; Clm 7844 scr. Ulricus Prawn canonicus.

[3] Clm 8786 et 8787 Georgius Rousenbert de Fronberg bononiae scrips.

[4] Clm 8944 scr. Bernhardus Aicher in Argentinensi conuentu.

[5] Clm 9105 scr. fr. Georgius Aman in conventu Babenbergensi.

[6] Clm 8823 scr. Joh. Sybel lector Schafhuensis ord. fr. min.

[7] Clm 8805 scr. Joh. Gebehard de Garlicz.

[8] Clm 8887 scr. fr. Theobaldus Gerter studens Wiennae.

[9] Clm 8829 scr. Jacobus Burghardi de Swarczenwald; Clm 8838 scr. Andreas Aynoder de Kyemssee; Clm 8971 scr. Joh. Sunberger in Maurbach; Clm 8975a scr. in Zirendorf et Erelbach.

[10] Clm 8456 scr. Hermannus Brack de Erfordia.

[11] Clm 8401 scr. fr. Jacobus Guntensperger partim in universitate Ingolstadtiensi partim in Lipsiensi.

[12] Clm 8348 scr. Johannes Bononiae.

[13] Clm 8369 scr. fr. Jacobus Seber de Gota Paduae.

[14] Clm 8403 scr. fr. Augustinus Truxsäss de Monaco t. t. studens Wiennae

Ueber die ersten vier Klöster haben sich nur wenige bestimmte Nachrichten erhalten.[1] Der bekannte Propst Johannes Zinngießer hat die Bibliothek Pollings durch selbstgefertigte Handschriften bereichert,[2] außerdem hat er auch unter seinen Mönchen taugliche Männer besessen, die dieser Aufgabe sich mit großem Eifer gewidmet haben.[3] Auch die Klöster Prüll,[4] Rohr,[5] Ranshofen,[6] Reichenbach,[7] haben willige und kundige Schreiber beherbergt und beschäftigt. Aus den Bibliotheksbeständen Rottenbuchs können vier Namen schreibkundiger Mönche festgestellt werden,[8] Raitenhaslach,[9] Steingaden[10] und St. Zeno[11] sind mit je einem Schreiber vertreten. Schäftlarn dagegen weist zwei Männer auf, von denen besonders der eine, Heinrich Aspecken, den Ruf eines Schönschreibers mit seinen Leistungen errungen hat.[12] Ebenso haben in Weihenstephan vorzügliche Vertreter dieses Berufs gewirkt[13] und in ähnlicher Weise kann Wessobrunn Aebte und Untergebene aufweisen, die in Eintracht und mit Fleiß dieser Pflicht sich unterzogen haben.[14] Aber schon der Chronist eines früheren Jahrhunderts bemerkt, daß keiner der Mönche dieses Klosters seinen Namen angegeben habe.[15]

Neben diesen Namen, welche durchgehends nur auf Mitglieder der Klöster sich beziehen, enthalten die Verzeichnisse der Handschriften

[1] Clm 6991 Leonard Gerngroß — Sighart. 345. — Zimmermann 383. Abt Michael von M. (1425—1442) hat viele Bücher geschrieben. Clm 5005 scr. fr. Anianus. — cf. Clm 9727 scr. fr. Ulricus; Clm 9739 scr. Petrus Hueber monachus Altahae superioris.

[2] Clm 11 928. 11 929. scr. Joh. Zingiesser.

[3] Clm 11 471. 11 724. 11 789. 11 800 scr. fr. Oswaldus Messing; Clm 11 927 scr. fr. Andreas Marstaller. Cgm 1108 scr. Ulrich Weickmann.

[4] M. B. XV. 206 erant omnes selecti scriptores.

[5] Dalhammer 79. 82.

[6] Hund III. 204 Propst Friedrich 1444—1448 befiehlt seinen Mönchen „literis librisque scribendis operam dare“.

[7] Günthner II. 66. 67.

[8] Clm 11 742 scr. Bartholomeus professus; Clm 12 201 c. scr. Herm. Dabertzhofer canonicus; Clm 12 213—15 scr. Nicolaus Streittel professus; Clm 12 362 scr. fr. Joh. Spaiser. cf. Wietlisbach 39. Neben Bartholomäus Textor † 1472 wird auch Caspar Pränß † 1475 als hervorragender Kalligraph bezeichnet.

[9] Clm 12 531 scr. fr. Joh. Schützinger.

[10] Cgm 1105.

[11] Clm 16 450. 16 484. 16 488. 16 514 scr. Martinus Reitmayr scolaris in Reichenhall.

[12] Clm 17 009. 17 018. scr Hainricus Aspeckn; Clm 17 021 scr. Leonhardus Völkel. cf. Oefele I. 640.

[13] Gentner 93. 198. 223. 224. Ein vom Konventualen P. Paulus Sedlmayr geschriebenes Missale ist noch vorhanden. Als einige der besten Schreiber sind zu nennen: der Prior P. Simplician, um 1441, cf. Clm 21 532; P. Johann Sedlmayer cf. Clm 21 582; Prior P. Laurentius cf. Clm 21 597; P. Johann Weiglein cf. Clm 21 535; Prior P. Maurus, P. Stephan Zeilböck, P. Andreas cf. Clm 21 630; fr. Sigismund cf. Clm 21 632; P. Georius Gredinger cf. Clm 21641; Ulricus de Augusta cf. Clm 21643.

[14] Leutner 350. Leonardus (1443—1460) literatos frequenti scriptione occupavit ... Leonardus est cujus aetate resuscitata est veterum Codicum solers descriptio ... p. 375: Henrici nostri etate (1498—1508) magis exarsit scribendi studium; cujus testes sunt Codices multi chartacei optimorum authorum a monachis nostris descripti.

[15] ibid. 350. dolendum sit, quod nemo eorum, qui scripsere, nomen suum prodiderit.

noch zahlreiche andere Angaben, mit denen vielleicht die Spender, vielleicht bloß die bezahlten Schreiber der einzelnen Bücher bezeichnet sein mögen.[1]

Die Annahme, daß am Ende des 15. Jahrhunderts verschiedene Klöster die Pflege ihrer Bibliothekschätze sich haben angelegen sein lassen, wird aber besonders durch einen Einblick in den Betrieb zweier Klöster bestärkt, die den Sammlungen der Handschriften während dieser Zeit eine außerordentliche Aufmerksamkeit gewidmet haben.

Diese beiden Klöster waren Scheyern und Tegernsee.

In ununterbrochener Folge haben in Scheyern vier pflichtbewußte Aebte fast ein Jahrhundert lang die Ueberlieferungen einer guten Schreibschule gehütet und benützt. Dabei wurden diese Aebte durch einen Stab von Mönchen unterstützt, deren Arbeiten der Gegenwart ein einwandfreies Urteil über die Fähigkeiten und die Leistungen jener Männer gestatten. Aus der Zeit Wilhelms (1449—1467)[2] haben die Namen und Arbeiten der Mönche Johann Keim,[3] Frater Maurus[4] und Leonhard,[5] und Heinrich Molitor[6] sich erhalten. Und gerade die Schönheit der Handschriften Molitors gibt hinsichtlich der vorzüglichen Schrift und des farbenfrohen Randschmucks das günstigste Zeugnis für den in Scheyern herrschenden Geschmack. Abt Georg (1467—1489) scheute ebenfalls keine Kosten zur Bereiche-

---

[1] Oberaltaich: Clm 9518 scr. Conradus Hover prespiter Landhuet; Clm 9541 scr. Joh. Matthaeus; Clm 9719 et 20 scr. Ulricus Fürleger; Clm 9725 scr. Marquard Karoli de Galice; Clm 9726 scr. Jacobus Carpentarius de Maguncia; Clm 9734. 9740 scr. Thomas Unfogel plebanus Geltelfingensis; Clm 9810 scr. Georgius Phraytter in monte Pogen. — Polling: Clm 11 402. 11 439 scr. Christoforus Balduini et Joh. Antdorfer; Clm 11 414 scr. Leo Taich; Clm 11 415 scr. Nicolaus Krayer de Linkrich caplanus in Hallis; Clm 11 430 scr. Joh. Bockenheimer; Clm 11 432 scr. Joh. Fabri de Büren; Clm 11 441. 11 451 scr. Nicolaus Perger de Monaco; Clm 11 459 scr. Thomas Wenigel plebanus in Peysenberg; Clm 11 708. 11 711 scr. Cristannus Spuol presbyter; Clm 11 722 scr Hermannus S. de Cassel scolaris in Magdeborg; Clm 11 748 scr. Andreas Aynöder; Clm 11 925 scr. Jodocus Nithart. — Rottenbuch: Clm 12 231—32 scr. Jac. Everhardus de Colberga bononiae; Clm 12 236 scr. Michael Schinbeiss de Hirsaw; Clm 12 237 scr. Joh. Scriptoris de Memmingen coadjutor; Clm 12 261 scr. Leonh. Bernlocher presbyter. — St. Zeno: Clm 16 467 scr. Walthasar Heyster de Lincz; Clm 16 476 scr. Ulricus Nachpaur rector scolaris in Schellenperg. — Schäftlarn: Clm 17 223 scr. Paulus Prantl et Joh. Villicus socius divinorum; Clm 17 232 scr. Jeorius Schlypphaymer; Clm 17 233 scr. Joh. Tüschlin; Clm 17 242 scr. Leonhardus Holtzner; Clm 17 255 scr. Nicolaus Holczer; Clm 17 271 scr. Paulus Sapp de Aerding scolaris Monaci; Clm 17 276 scr. Erasmus Sayn; Clm 17 291 scr. Petrus Sabenkircher de Muldorf; Clm 17 318 scr. Conradus Schwegler Nürnbergensis.

[2] W. hielt eigene Schreiber. cf. Obb. Arch. 11. 93.

[3] Clm 17 416. cf. Obb. Arch. 11. 94.

[4] Clm 17 40 17 417. 17 523.

[5] Clm 17 500.

[6] Clm 17 402. 17 413 et 14. 17 418. 17 421 et 22. 17 426. cf. Obb. Arch. 11. 94. Kobolt 407.

rung der Bibliothek.[1] Während der Amtsführung des Abtes Paulus (1489—1505) schrieben die Mönche Georg,[2] Pankratius,[3] Stephan.[4] Und Abt Johann II. (1505—1535) zählte persönlich zu den gebildeten Männern seiner Zeit, und deshalb war er auch mit Aventin enge befreundet. Die Stellung dieses Abtes zur wissenschaftlichen Tätigkeit seiner Mönche läßt sich an diesen beiden Umständen leicht ermessen.[5]

Kein anderes Kloster jedoch durfte damals eines trefflicheren Stabes schreibkundiger Mönche sich rühmen als gerade Tegernsee ihn besessen hat. Denn ein Nennen der Namen dieser Männer kommt nahezu einer Aufzählung des Mitgliederstands des Hauses gleich. Schon Abt Konrad (1461—1492) war selbst durch verschiedene Schriften in der Bibliothek seines Hauses vertreten. Clm 18993, der unter der Spiegelschrift „retarf Sudarnoc miahlyewed" den Namen des Schreibers in harmloser Weise bergen will, ist neben mehreren anderen Bänden Zeugnis für den Fleiß dieses Mannes.[6] Die Untergebenen dieses Abtes sind die Mönche Leonhard Egraer,[7] Stephan Kager,[8] der Bruder des berühmten Ulrich von Landau, und Christannus von Salzburg.[9] Gleich seinem Mitbruder Wolfgang Kydrer hatte Christannus die akademischen Grade in Wien erworben. Und gemeinsam sind dann beide für die Bibliothek ihres Klosters tätig gewesen.

Andere Mönche, die als Schreiber unter Konrads Amtszeit in Betracht kommen sind Michael Pregler,[10] Johannes Teyninger,[11] Quirin Draegsl,[12] Heinr. Kriner,[13] Matthias anonymus,[14] Augustin Holzapfler,[15] Konrad Sartori,[16] Leonhard Schönperger,[17] Chrysogonus Krapf,[18]

---

[1] Obb. Arch. ll. 96. libros non paucos pro fratrum aedificatione et studio comparavit. Während seiner Amtszeit schrieb Joh. Laubvogel de Scheyrn, cf. Clm 17501; ferner ein unbekannter Mönch cf. Clm 17502 et 3 und fr. Placidus cf. Clm 17476.

[2] Clm 17521 scr. fr. Georgius Figuli.

[3] Obb. Arch. ll. 97.

[4] Clm 17510 scr. Steph. Sandizeller conventualis in Sch.

[5] Obb. Arch. ll. 97.

[6] Clm 18891. 19831. 20175. dn̄s Conradus collegit et scripsit hunc libellum. cf. ferner Lindner 80—81. Die Anschauungsweise des Abtes beleuchtet Clm 18993. Dort lautet eine Frage an einen Novizen: ob er nicht mit tyfelskünsten und warkchung sey behefft gewen. — Ob er icht gelidlous sey.

[7] Clm 18221. 18280. 18412.

[8] Clm 18149. 18177. 18578. 18930. 20124.

[9] Clm 9521—23. 18142. 18149. 18153. 18314. 18610. 18704. 18731. 18740. 19032. 19869. cf. Clm 4684.

[10] Clm 18603.

[11] Der senior genannt. cf. Clm 18305. 18410. 18428. 18622. 18661. 18779.

[12] Clm 19658. 19659. 19668.

[13] Clm 18141. 18290. 18356. 18458. 18535. 18775.

[14] Clm 18910. 19657.

[15] Clm 18676—80. 18931.

[16] Clm 19202—3. 19313. 19341.

[17] Clm 18264. 18294. 18380. 18403. 18525a.

[18] Clm 18780. 19659. 19832.

Maurus Leyrer,[1] Leonhard Estermann[2] und Heinrich Kinzner.[3] Auch aus der Zeit des Abtes Kaspar lebten noch verschiedene Mönche. Sigmund Schröttinger,[4] Johannes Keck,[5] Antonius Pelchinger,[6] Konrad von Geisenfeld,[7] Bernhard von Waging,[8] Paulus Steger,[9] Oswald Nott,[10] Michael Saxl,[11] Benedikt Heimfelder,[12] Ambros Schwerzenbeck,[13] Ulrich von Landau[14] und Raphael Neuböck[15] sind bis heute aus zahlreichen Werken ihrer Hand und ihres Fleißes bekannt. Neben diesen mit Namen genannten Mönchen haben andere bei der Unterschrift ihrer Arbeiten nur eines Buchstaben sich bedient, so daß das Verzeichnis der Tegernseer Schreiber noch um die Mönche A.[16] L.[17] N.[18] und R.[19] vermehrt werden kann. Ein anderer, vielleicht ein Schalk, verschweigt mit Absicht seinen Namen.[20] Regelmäßig wiederholen sich endlich bestimmte Schriftarten, deren Schreiber nicht mehr auf den Namen erkannt werden können. Von besonderem Werte sind dafür die Buchvermerke der Bibliothek, die innerhalb der Jahre 1470—1510 von vier verschiedenen Schreibern eingetragen worden sind.[21]

---

[1] Clm 18 416.

[2] Clm 18 538 a. 18 789—90. 18 799. 18 801. 18 804. 18 904—5. 18 935. 18 956. 18 986. 19 655—56. 19 679. 19 844—48.

[3] Clm 18 797. 18 801. 19 617. 19 681. 19 817.

[4] Clm 3034. 18 174. 18 427. 18 589. 18 621. 18 744. 18 762.

[5] Clm 3076. 3102. 4763. 7615. 11 434. 12 591. 17 472. 18 150. 18 214. 18 279. 18 298. 18 315. 18 331. 18 412. 18 420. 18 470. 18 558. 18 566. 18 573. 18 610. 18 638. 18 779. 18 782. 18 788. 18 794. 18 931. 18 988. 19 550. 19 606. —7. 19 690. 19 819. cf. Lindner 71 ff.

[6] Clm 1468. 18 077. scriptor egregius.

[7] Clm 5969. 18 570. 18 779.

[8] Clm 1470. 3033. 4403—4. 4783. 7007—8. 14 213. 18 545 b. 18 564—5 18 572. 18 591. 18 598—600. 18 711. 18 964. 18 987. 19 819. 19 857.

[9] Clm 20 110.

[10] Clm 18 113. 18145—47. 18 155. 18 161. 18175. 18188. 18 199. 18 211. 18 248. 18 378. 18 388. 18 412. 18 430. 18 528 b. 18 533—34 18 537. 18 540. 18 555 b. 18 558. 18 563. 18 565—66. 18 577. 18 593. 18 597. 18 600. 18 606. 18 610. 18 616. 18 619—20. 18 624. 18 638 18 639. 18 645. 17 655. 18 660. 18 670. 18 704. 18 712. 18 739. 18 742. 18 759. 18 770. 18 779. 18 785. 18 877—78. 18 945. 18 985. 18 991. 19 524. 19 636. 19 639. 19 668. 19 802. 19 820. 19 839. 23 932. 24 878. Aus der Schule Notts stammen ferner: Cgm 839. Clm 18 576. 18 656. 18 744. 18 939. 19 744. 19 827. 20 008. 20 168. cf. Lindner 91.

[11] Lindner 63. 92. scriptor solemnis.

[12] Clm 18 639. 18 672. 18 720.

[13] Clm 18 757. 18 892. 20 178.

[14] Clm 17 522. 18 186. 18 236. 18 245. 18 251. 18 259. 18 267. 18 273—75. 18 279. 18 281—82. 18 288 18 302. 18 320. 18 347. 18 354. 18 362. 18 365. 18 395. 18 526. 18 527 b. 18 527 b. 18 537. 18 591. 18 648 a. 18 657. 18 722—26. 18 736. 18 746. 18 778. 18 856; 8 861. 18 883. 18 987. 19 614. 19 804. 19 825. 19 847. 19 850. 21 654. cf. Obb. Arch. l. 20.

[15] Clm 18 623. 18 725 multa scripsit. Lindner 99.

[16] Clm 18 967. 18 091.

[17] Clm 18 065. 18 067—68. 18 070.

[18] Clm 18 108. 18 188. 18 418. 18 566. 19 831—32.

[19] Clm 18 006—12. 18 015. 18 113.

[20] Clm 18 607 f. 63 si melius scripsissem nomen meum hic posuissem 1479. — Clm 19 870 f. 198 finivi librum quem sine manibus scripsi 1486.

[21] attinet monasterio. Einer dieser Schreiber hat die Clm 18 033—35. 18 070. 18 118—19. 18 562 geschrieben.

Außer seinen Mitbrüdern hat Abt Konrad gleich seinem Vorgänger Caspar auch besoldete Schreiber zur Ausführung seiner Absichten verwendet.[1] Die bewährtesten Kräfte unter diesen Lohnschreibern waren Heinrich Molitor von Augsburg und Johann Topler von Nürnberg. Die beiden Männer haben auch für andere Klöster gearbeitet. Aus keinem Kloster sind jedoch so viele ihrer Werke erhalten wie gerade aus Tegernsee. Die Arbeiten Molitors gehören zu den schönsten Handschriften, die aus der Wende des 15. zum 16. Jahrhunderts sich erhalten haben.[2] Und die Tätigkeit Toplers verschaffte Tegernsee eine stattliche Reihe von Bänden, der duch die Güte ihrer Ausführung wertvoll sind.[3] Mehrere andere Handschriften, die als Werke Toplers nicht sicher bestimmt werden können, sind wahrscheinlich aus seiner Schule hervorgegangen.[4]

Ein zweiter Weg, auf dem Tegernsee gleich anderen Klöstern seine Bibliothek vergrößerte, war die seit Jahrhunderten übliche freiwillige Ueberweisung von Büchern seitens opferwilliger Spender.[5]

Der Anlaß zu solchen Schenkungen lag für die Gläubigen fast regelmäßig in ihrer Zugehörigkeit zu der Bruderschaft eines Klosters. Diese Spenden wurden teils von Hand zu Hand gegeben, teils durch Vermächtnis überwiesen. Die Mönche hatten in einzelnen Fällen oft als Gegengabe bestimmte Leistungen zu entrichten. Neben den Laien haben auch Priester durch solche Schenkungen die Bibliotheken der Klöster unterstützt.[6] Und vielfach ist es Sitte gewesen, daß die Novizen bei ihrer Aufnahme Bücher schenkten. So hat Wolfgang Kydrer bereits während seiner Studien eine Reihe von Manuskripten angelegt, die er dann bei seinem Eintritt in Tegernsee als Geschenk mitbrachte.[7] Mit gleicher Gabe haben auch Ambrosius Schwerzenpeck, Ulrich von Landau, Leonhard Estermann und Leonhard Schönperger das Kloster betreten.[8]

In Gegenwart bestimmter Zeugen wurden solche Büchergaben von den Spendern gerne mit eigener Hand auf den Altar der Klosterkirche gelegt.[9]

---

[1] v. Hefner 18. 27. Pez III. p. 641.

[2] Clm 18025. 18025a. 18074—76. 18093. Cgm 778 stammt zweifellos aus der Schule Molitors, wahrscheinlich auch Clm 18110. 18153. 18729.

[3] Clm 18016—19. 18088. 18101. 18104. 18107. 18273. 18277. 18293. 18373—74. 18945. 19715. Topler schließt jedes Werk mit der Formel: iste liber attinet Monasterio Tegernsee, quem Reverendus in Christo Pater et dominus Conradus Abbas ibidem comparavit anno . . . et est finitus . . .

[4] Clm 18102. 18170. 18178. 18286. 18317. 18409. 18729.

[5] M. B. VII. 22 Kysila regina immensa obtulit sacrificia librorum cā. ām. 1150.

[6] Clm 18634 oblatus est nobis liber iste a quodamsacerdote seculari. Clm 19537 delegatus est nobis per vener. dominum johanem Stadelmair olim decanus s. Viti licentiatum in decretis confratrem nostrum. cf. Clm 18219. 18552. 18256. 18587. 19631. 19718.

[7] obtulit Clm 18268. 18270. 18352. 18405. 18544b. 18641—42. 18668. 18729. 18990. 18612—13. 19674—78. 19818—19. cf. Kohfeldt 328.

[8] Clm 18757. — Clm 18032 hunc librum cum alijs plurimis attulit (Ulrich) secum . . . — Clm 19656. — Clm 18264. 18380.

[9] Clm 18552 b. f. 2 libere obtulit in presentia aliquorum fratrum . . . propria manu ponens super aram magnum librum.

Einzelne haben nur wenige Bücher, manche nur einen einzigen Band gegeben. Beispielsweise seien erwähnt: Mgr. Johannes Biechtmayr von München,[1] der Dekan Udalricus Bülfling von Walpurgskirchen,[2] der Pleban Konrad Nüssel von Ismaning,[3] Andreas, der Kaplan des Dompredigers Wann,[4] der Dekan Johannes Ampel von Ursenberg,[5] der Pleban Benedikt Wegnach aus Tirol,[6] der Primissar Otto, Kaplan am Spitale zu München[7] und viele andere.[8] Dagegen berichten die folgenden Namen über Persönlichkeiten, die weit größere Beiträge zur Bibliothek gestiftet haben. Und soweit heute noch nachzuweisen ist, verdankt Tegernsee dem Kanonikus Johannes Leytner von Schliers 20 Bände,[9] dem Ulrich Greymolt von Weilheim,[10] und dem Thomas Heimbucher von Egern 10 Kodizes[11] von verschiedenstem Umfange und Inhalte. Besondere Erwähnung verdient auch die Schenkung des Herzogs von Bayern, die das Kloster „propter debita" erhalten hat.[12] Nach dem Berichte eines Bruderschaftsbuchs gab der Vicepleban Johannes Teubler von Egern neben Geld und Silbergeschirr auch alle seine Bücher.[13] Im Jahre 1491 schenkte Leonhard Holtzkircher eine gedruckte Bibel in zwei Teilen und ein Missale.[14] Eine vollständige Büchersammlung erhielt Tegernsee von dem Doktor der

---

[1] Clm 18818b. 18582. 18755.

[2] Clm 18532a.

[3] Clm 18586.

[4] Clm 18633.

[5] Clm 18131.

[6] Clm 18099.

[7] Clm 18513b mit dem Merkverse: Otto oro relever non reveler oro Otto. Otto tenet mappam madidam mappam tenet Otto.

[8] Clm 18781 Andreas Hyndermayr Capellanus in Patavia; Clm 18200. 18400 Gabriel Riedler de Monaco; Clm 18201. 18203 Johannes Tröster, cf. Joh. Mendl ambo canon. Ratisbonens.; Clm 18279 Mgr. Georgius Greiffenstein de Chrembs; Clm 18271 Conradus Gerung de Lantsperg; Clm 18311—12. 18673—74 Ekhardus Teubler, canonicus in Habach; Clm 18337 Dom. Conradus dictus Spitaler, Capellan Monaci; Clm 18626 qui hanc hystoriam propria manu scripsit fuit de genere nobili vid. Comes unus; Clm 18406 Leonardus Gämpf, plebanus ñr; Clm 1833[illegible]. 18931 Mgr. Joh. Keck. Clm 18042 scr. Wolfgang Klammer āo. 1470; Clm 18408 Michael Schinbeiss de Hirssaw; Clm 18429 Michael chienberger. Clm 18728 Johannes Lang des Landsberg āo. 1442; Clm 18793 scr. fr. Jacobus de Scherdinger. Clm 19665 manu Dñi hagen Canonici scripta sunt.

[9] Clm 18135. 18228. 18246. 18260—61. 18287. 18303. 18310. 18391. 18415. 18661. 18663. 18715. 18732. 18740. 18745. 18758. 19615. 19666. 19718.

[10] Clm 18235. 18617. 18637. 18647. 18662. 18727—28. 18751. 18888. 19602.

[11] Clm 18242. 18269. 18283. 18285. 18301. 18309. 18353. 18376. 18409. 18552b Teg. R. A. 233½ speculum humanae vitae.

[12] Clm 18358.

[13] [14] Teg. R. A. 233½ multum beneficus ... omnes libros suos et testatus est monasterio 200 fl. et sua argentiola et omnem suppellectilem ... alles Silbergeschirr valuit pey 60 ℔ ₰. cf. Clm 18132. 18134. 18191. 18226. 18231. 18236. 18247. 18249—50. 18252. 18254. 18258. 18300. 18311—12. 18318. 18360—61. 18401. 18414. 18607. 18701. 18703 18783. 18786. 18839. 18953. 18957. 19547. 19637.

Medizin, Liebhard Swalb.[1] Zwei Bücher trugen den Namen des Konradus Köppl von Tölz, Vicepleban in Purcktor.[2] Eine weitere reichhaltige Zuwendung stammte von Dom. Andreas Engelhard, Dekan in Hartpenning, dessen Werke vorwiegend juristischen Inhalts waren.[3] Kanonikus Wildsgfert von Augsburg hinterließ dem Kloster ebenfalls eine Sammlung juristischer Arbeiten.[4] Ebenso hat Tegernsee durch die Freigebigkeit des bekannten Dompredigers Dr. Wann in Passau teils zu dessen Lebzeiten, teils nach dem 1489 erfolgten Tode eine stattliche Reihe von Büchern erhalten.[5] Von Wert war auch die an Tegernsee zurückgefallene Bibliothek des Abtes Quirinus, der 1500 seine Würde freiwillig niedergelegt hatte und 1510 in Monsee gestorben war.[6] Nennenswert sind noch die Leistungen der Klöster Elchingen,[7] der Karthäuser in Nürnberg[8] und St. Ulrich in Augsburg[9] und endlich die letzte Erinnerung an den mehrfach genannten Schreiber Georg Perger aus München.[10]

Einen Beleg dafür, daß diese Sitte des Bücherschenkens auch anderen Klöstern Nutzen gebracht hat, bietet Indersdorf. Von einem Dekan Theodricus bekam dieses Kloster nämlich verschiedene ungenannte Bücher samt einer Bibel, die allein auf 40 Gulden gewertet war. Und von Veit Arnpeck erhielt es 1491 eine noch heute vorhandene Chronik des Bischofs Otto. Von dem Magister Großolt aus Salzburg

---

[1] Teg. R. A. 233 1/2 biblia magna impressa in duabus partibus, item missale; außerdem gab er noch 110 fl.

[2] ibid. vitae patrum (gedruckt 1479) und eine pantheologia.

[3] Teg. R. A. 233 1/2. Genannt seien die casus breves decretalium Sexti et Clementini, breviarium juris, vocabularium juris, concordantia decretorum, und eine andere Ausgabe der casus decretorum. Außerdem war auch ein vetus testamentum et novum testamentum und eine scelestina scolastica historia dabei vertreten.

[4] ibid. Die Schenkung bestand in einem decretum preciosum cum apparatu in pergamento, einer novella Johannis Andree, den libri decretalium in pergamento, ferner den additiones Johannis Andree super speculum juris de pergamento und einem liber Mathei Vegei. cf. Clm 18050 a. 18098. 18386 u. a. cf. Wessinger 209.

[5] ibid. Summa Anthonini in 4 Bänden, textum sententiarum, Ausgaben von Schriften eines Lactantius und Bonaventura, eine Cathenaaurea super quatuor evangelistae, ferner eine Pharetra fidei und ein registrum super omnibus libris S. Thomae, ferner ein liber de passione und epistulae Cipriani. ein tractatus de conscientia timorata von Johannes Nider und endlich eine Schrift de secta Hussitorum und eine Bibel. Dazu gehören noch mehr als 20 andere Bücher, die in dem Register ohne Titel und nur im allgemeinen angeführt sind.

[6] Pez III. 562.

[7] Clm 18448. 18554 b. obtulit Paulus abbas in Elchingen cum suo Conventu.

[8] Clm 18945 f. 33 tractatum obtulit nobis dñs prior pyrckhamer Carthusiensis domus in Nürnberga āo. 1492.

[9] Clm 18587 obtulit . . . haymericus abbas . . . in Augusta cum suo conventu.

[10] Clm 18126 āo 1497 testatus est nobis fratribus hic in tegernsee hunc librum Mḡr Georgius Perger ob salutem animae suae.

wurden gleichfalls Bücher geschenkt.[1] Eine andere Quelle teilt mit, daß am 24. Juli 1497 in Indersdorf Conrad Onsorg gestorben ist, der der Bibliothek des Klosters 104 Bücher vermacht hat.[2] Das Stift Ensdorf hat 1502 die halbe Bibliothek des Dekans Konrad Zrenner durch die Vermittlung seiner Schwester erhalten.[3] Der Familie Sandizell verdankte Altomünster 1489 zwei wertvolle Evangelienbücher.[4] Ebenso hatten die Klöster Schäftlarn[5] und Weihenstephan[6] in ihren Büchereien geschenkte Bücher aufzuweisen.

Die Klostervorstände haben jedoch nicht bloß Bücher schreiben lassen oder diese zum Geschenke angenommen, sondern sie haben ihre Bücherbestände vielfach auch durch Kauf vermehrt.[7] Die Rechnungsbücher Benediktbeuerns haben in den Jahren 1501 und 1502 verschiedene Posten für Bücher, welche von dem „puchfuerer Matheo Newkam" gekauft sind.[8] Abt Sebastian von Ebersberg hat „vil großer und köstlicher Korpuech, antiphonarien, psalter und ander Notdurfft zue dem heil. gotdienst gehörend kaufft und erobert."[9] Ebenso hat Abt Angelus Rumpler von Formbach die Bibliothek des Hauses nach dem Beispiel seines Vorgängers vermehrt.[10] Die beiden Pröpste Indersdorfs, Ulrich V. und Augustin, haben gleichfalls „viel Bücher" gekauft.[11] Sehr rührig scheint ferner auf diesem Gebiete die Tätigkeit des Propstes Johannes III. in Polling gewesen zu sein. Dieser Propst ließ 1512 durch den „Puchfierer Erasmus von Tübingen" 73 Bücher, große und kleine, neu einbinden. Von Anton Koburger aus Nürnberg kaufte er um hohen Preis einen Ballen gedruckter Bücher[12] und 1522 wurde die Bibliothek wieder um 70 Bücher vermehrt, deren Lieferung dem Meister Jakob von Ingolstadt mit 69 fl. 3 sch. 10 Pfg. bezahlt worden ist.[13] Die Bibliothek Scheyerns erfuhr unter den Aebten Wilhelm und Georg eine bedeutende Vergrößerung.[14] Nicht weniger hat der um die Entwicklung des Klosters Diessen verdiente Propst Johann I. (1469—1474) die Bücherei durch gute Werke vermehrt.[15] Nennenswert ist auch die Leistung

---

[1] Ind. R. A. f. 5a. 1452 Theodoricus, decanus de Illnmünster dedit nobis corpus biblie in valore XL flor. et alios quam plures libros detit nobis. Clm 7839; cf. Deutinger, Beyträge III. 469. Magister Grossolt officialis Salisburgensis dedit libros.

[2] Janner III. 580.

[3] Oefele I. 569. — cf. Pol. R. A. f. XII. n. 88. Herr Pölth (Hipolith Gossenhover) hat 1553 alle seine Bücher nach seinem Absterben an Kloster Polling vermacht.

[4] Clm 2938. 2939 cf. Obb. Arch. XX. 5.

[5] Clm 17221. 17291 donavit Petrus Salbenkircher.

[6] Clm 19532 iste liber delegatus est nobis per honorabilem virum dn̄m petrum Kogelmair confratrem nr̄m ac plebanum in Tunchaussen a. d. 1468.

[7] [8] Rockinger II. 217.

[9] Eb. Ms. 314a.

[10] Oefele I. 91. 131; Pez III. 3. 429; Oblinger 12.

[11] Ind. R. A. f. 12.

[12] Kunstdenkmale I. 1. S. 686.

[13] Pol. R. A. f. XI. n. 77 f. 6.

[14] Hund III. 305; Lindner 79; Obb. Arch. II. 93. 96.

[15] Hund II. 272 bonis libris cumulavit.

Konrad V. von Tegernsee, der 450 Schriften für sein Kloster durch Kauf erworben und dafür die Summe von 1100 ℔ Münchener Pfennigen ausgelegt hat.[1] Auf dem gleichen Kaufswege haben ebenso Kaisheim[2], Schäftlarn[3] und St. Magnus in Füssen[4] zahlreiche Bücher bekommen. Endlich haben auch die Mönche des Klosters Schäftlarn nicht nur selbst Bücher geschrieben. sondern auch solche für Geld angeschafft.[5] Und Abt Kaspar von Wessobrunn (1508—1525) soll für sein Kloster sogar über 900 Werke angekauft haben.[6]

Wiederholt ist auch der Eintrag der Preise durch eine spätere Hand aus den Büchern getilgt worden.[7] Bedauerlicher Weise läßt sich darum der Kaufpreis des einzelnen Buches heute nur mehr in wenigen Fällen feststellen.

In St. Zeno lag ein Foliant, der in Salzburg um 3 Dukaten erworben worden war.[8] Für eine „scolastioa historia" legte Steingaden 5 fl. aus.[9] Abt Kaspar von Tegernsee kaufte die Sentenzen des Lombarden für 10 fl.[10] Abt Konrad zahlte für zwei Folianten mit kirchenrechtlichen Abhandlungen 12 fl.[11] Ein in Venedig erstandenes Buch kostete 12 Dukaten.[12] Ein anderes Werk wurde um 2 fl., wieder eins um 2 fl. 60 ₰, ein drittes um 13 fl. erworben.[13] Dem in verschiedenen Klöstern bekannten Buchführer M. Neukam bezahlte Tegernsee 1493 für gelieferte Bücher 7 fl., 1495 bekam er für 33 Bücher 16 ℔ 5 sch. 6 ₰, und für 14 andere Bücher $9^1/_2$ fl. 60 ₰. In den Jahren 1503 und 1506 erhielt Neukam für neue Bücher 3 fl. und 5 ℔ 60 ₰, wobei 2 fl. allein für ein griechisches Wörterbuch in Rechnung gesetzt waren.[14] Und für ein homoletisches Werk erhielt dessen Schreiber 10 ℔ Pfg. zum Lohne.[15] Eine Abhandlung für Rechenkunst und Astronomie ist gar bloß um 13 Kreuzer erworben worden.[16] Der Dekan von Diessen hat 1497 für ein Buch 66 ₰ bezahlt.[17]

---

[1] Oefele II. 77; Pez III. 3. 547. Obb. Arch. I. 17. cf. Clm 18015 18029. 18044. 18045. 18047. 18048. 18065. 18068. 18070. 18071. 18078 18079. 18084. 18088. 18089. 18107. 18124. 18148. 18203. 18373. 18408

[2] Hüttner 348.

[3] Oefele I. 641.

[4] Bruschius 503 multorum librorum studiosa coemptione.

[5] Günther II. 65.

[6] Kalender 1872.

[7] Clm 18045. 18048.

[8] Clm 16443.

[9] Clm 17834.

[10] Clm 18335.

[11] Clm 18044—45. In anderen Bänden ist die Angabe des Preises wieder ausgemerzt.

[12] Clm 18203 emptus Venetiis a Cartalario pro xy duc.

[13] Clm 18316. — Clm 18408. — Clm 18079.

[14] Rockinger II. 217.

[15] Clm 19533.

[16] Clm 19691 sum Cristano Stirznprigl perchara supellex. Emptus 12 crucigeris.

[17] Rockinger II. 217. cf. Clm 5966.

Häufiger dagegen sind die Angaben über die Werte der Druckwerke, welche die Klöster damals angeschafft haben.[1] Tegernsee allein hat diese Neudrucke aus Ingolstadt, Innsbruck, München, Nürnberg und Wien bezogen. Die Preise der Bücher schwankten zwischen 38 Pfg. und 35 fl.[2] Benediktbeuern, Diessen, bezahlten für verschiedene Werke ähnliche Summen.[3] Kloster Windberg hat für sieben liturgische Bücher mehr als 106 fl. ausgelegt.[4]

Trotz dieses großen Interesses an Druckwerken hat doch nur ein einziges Kloster solche Drucke im eigenen Hause fertigen lassen. Dieses Kloster war Wessobrunn, dessen Abt Heinrich († 1508) den Augsburger Buchdrucker Lucas Zeysenmayr auf Kosten des Hauses kommen ließ, um die neue Kunst unter den Mönchen heimisch zu machen.[5] Eine weitere Mitteilung über die Pflege dieser Kunst in anderen Klöstern läßt sich jedoch nicht beibringen.

Die Klage über die „Büchernot", die während des Mittelalters das Haupthindernis aller Studien gewesen sein soll,[6] darf also in keinem Falle über Tegernsee und ebensowenig über verschiedene andere Klöster geäußert werden. Berechtigt ist dagegen das Lob, das der gelehrte Pinician der Bibliothek Tegernsee gezollt hat.[7] Dem Wesen nach treffend, wenn schon schwülstig und überschwänglich nach Form und Inhalt, sind auch jene Verse, mit denen der mag. art. Hieronymus, Prior von Oberaltaich, die Bücherei seines Hauses feiert.[8]

Das günstige Urteil, das auf die beiden zuletzt genannten Belege sich stützt, wird durch eine Uebersicht über die verschiedenen Bibliotheks-

---

[1] Tegernsee soll 6000 Inkunabeln besessen haben? Lindner 20.

[2] Rockinger II. 216: 38 ₰; 42 ₰; 5 sch. 5 ß; 8 ℔ 6 sch; 1/2 fl; 6 1/2 fl.; 5 sch. 2 ß; 35 fl.

[3] ibid. 42. 60. 70 ß.

[4] ibid. II. 216. 217. Rechnungen über geliefertes Pergament und Papier, welche aus den Klöstern Aldersbach, Benediktbeuern, Diessen, Oberaltaich und Tegernsee noch vorhanden sind, können hier nicht verwendet werden, da dieses gelieferte Material vielfach zu Geschäftsbüchern verwendet worden ist. cf. Rockinger 9. 17. 23. 25.

[5] Falk, Druckkunst 61; Panzer III. 17. u. 78 c.

[6] Janssen-Pastor I. 681.

[7] Paulus, Seidl 170. tam magnificam variisque librorum generibus bibliothecam. de anno 1512.

[8] Clm 18741 f. 17... pendent in tabula ante bibliothecam:
„hic codicum theca ingenii bonitate rutilantium
lumen sanctorum, flos florum, gloria marum
doctorum gratia periti lux celica laurea
phisici gemma, lactea poetarum rhesis nitore polita
hoc in loco clausa, perenni pro dei doxa
Mathesis ethereis civibus, nota ubi basisejus locatur sophia
Syndisim malis renitentem tribuit
ipsi collectim rationis in daginem paravit.
Nos charitas mitis Christi de morte redemit
Quos feritus canis divi de sorte peremit
liber accessus cui studii, finis est Christus objectus
patet inertie latebris revellere virtutum germine florem
tunc oritur sane grotum sine vespera mane
ibi scio cuncta fore, nullaque respersa debere.

bestände jener Zeit gestärkt. Das einzelne Kloster ist um so bedeutender, je wertvoller sein wissenschaftliches Rüstzeug ist. Denn erst dieses verleiht einem Hause Namen und Ansehen. Darum bedingt eine vollständige Kenntnis des geistigen Lebens eines Klosters neben der Aufzählung jener Werke, die den Mönchen zu Handen waren, auch eine Würdigung des geistigen Gesichtskreises und der Gedanken, die das Innenleben der Mönche jener Zeit beherrscht und umgrenzt haben.

Die sichersten Anhaltspunkte für eine eingehende Behandlung dieser beiden Forderungen enthalten die verschiedenen Bücherverzeichnisse, die in jener Zeit selbst entstanden sind. Zu diesem Zweck stehen aus den Klöstern Beyharting, Schamhaupten und Tegernsee entsprechende Inventarien zu Gebot. Der dürftige Inhalt der zwei erstgenannten Verzeichnisse steht zwar im Widerspruch zum Anfang des dritten, gleichwohl ist jedes Inventar eine für sich wertvolle Quelle.

Das Verzeichnis der Bücherei von Beyharting stammt aus dem Ende des 15. Jahrhunderts.[1] Seinen Angaben zufolge hat das Kloster 55 Kodizes „nullius tituli" besessen, ungefähr ebenso groß ist die Zahl jener Bücher gewesen, die mit dem Namen ihrer Verfasser angeführt sind. Der Inhalt der Werke ist auf das Gebiet der Theologie beschränkt. Eine Gesamtausgabe der Bibel war zweimal vorhanden neben einer Teilausgabe der fünf Bücher Moses.[2] Außer einzelnen Schriftstellern des früheren Mittelalters und verschiedenen Hilfsmitteln zum Predigtamte findet sich als einziges Werk von nachweislich neuerem Datum die Papierhandschrift eines Werks des Paulus Wann.[3]

Eine Ausbeute von ähnlich beschränktem Umfange bieten die Angaben der Bücherbestände des Klosters Schamhaupten.[4] Dieses in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts angelegte Verzeichnis nennt den Titel von 72 Büchern. Wohl sind noch andere Werke vorhanden. Ein neueres Werk scheint aber innert des Klosters überhaupt nicht vorhanden gewesen zu sein. Gleich denen des Klosters Beyharting behandeln die einzelnen Bücher nur rein theologische Stoffe.

Ein auf diese beiden Berichte gestütztes Urteil über den wissenschaftlichen Wert der Klosterbibliotheken kann die Vorstände entschieden belasten. Ein allgemeiner Vorwurf darf aber um willen anderen Beweisstoffes nicht erhoben werden. Denn der Inhalt des dritten Inventars und die verzeichneten Restbestände anderer Klosterbibliotheken, die noch erhalten sind, fallen hier als Gegengewicht in die Schale.

Dieses dritte Verzeichnis, der „Catalogus manuscriptorum Tegernseensium" stammt aus dem Jahre 1484.[5] Zur Zeit der Herstellung dieses Katalogs besaß das Kloster 1103 Bücher. 1494 am Tage des Fabian und Sebastian sind die Bücher wieder gezählt worden. Man hat 1738 Bände festgestellt. Innert 10 Jahren hat die Bücherei

---

[1] Bey. R. A. f. 43 f. 34/35.

[2] corpus biblie — quinque libri Moysi in pergamento.

[3] de tempore et de sanctis . . . sermo inscriptus in papiro.

[4] Bernried R. A. f. X. f. 39.

[5] Clm 1925 cf. Catalogus Cod. lat. Mon. I. 283. Dort ist 1483 als Ursprungsjahr angegeben.

des Klosters also um 635 Werke zugenommen.[1] Der größere Teil dieser mehr als 1700 Bücher hat bereits vor der Mitte des 15. Jahrh. zur Bibliothek gehört. Darum kann nur ein bestimmter Bruchteil des ganzen Besitzes in Frage kommen, weshalb eine Aufzählung aller theologischen Werke, die sonst zum eisernen Bestande einer Mönchsbibliothek zählen, ausgeschlossen ist. Dagegen erlaubt das Tegernseer Verzeichnis einen Ueberblick über jene Werke, mit denen das ausgehende Mittelalter besonders sich zu beschäftigen pflegte. Eine Ausdehnung dieses Verfahrens auf die übrigen Bücherbestände der Zeit schafft eine genauere Kenntnis jener wissenschaftlichen Anteilnahme, die damals für das geistige Leben in einzelnen Klöstern maßgebend gewesen ist.

Der theologische Grundgedanke, der das ganze 15. Jahrhundert durchzieht, tritt selbstverständlich gerade hier ganz bedeutend hervor. Darum bilden auch jene Bücher, die Träger dieses Gedankens sind, die Mehrzahl; und zwar ist neben der Dogmatik und der Moral und dem Kirchenrechte hauptsächlich die Homiletik vertreten. Einzig vielleicht ein Viertel der Bücher dient den verschiedenen Teilgebilden der damals unter dem Gesamtbegriff „artes" bekannten Wissenschaften. Die Schriftsteller des klassischen Altertums sind in den verschiedensten Abschriften vorhanden. Die verhältnismäßig höchste Ziffer erreichen die Arbeiten über Geschichte und die Erzeugnisse der Poesie. Weniger häufiger finden sich Traktate aus dem Gebiete des Quadriviums, über Arithmetik, Geometrie, Mathematik und Musik. Die Handschriften behandeln ferner die Besprechungen verschiedener Tagesfragen, ebenso sind zahlreiche Briefe erhalten, die von den Mönchen nach auswärts oder umgekehrt ihnen zu Handen geschickt worden waren. Auch juristische Abhandlungen und medizinische Werke sind vertreten.

Eine Erweiterung dieser allgemeinen Uebersicht bedingt vor allem den Hinweis auf die Wiederbelebung des Studiums der Patristik in jener Zeit.

Viele Klöster hatten während des 11. und 12. Jahrhunderts, vereinzelt auch im 8., 9. und 13. Jahrhundert einen Bestand patristischer Schriften angelegt und erworben, die wahre Zierden der Büchereien bildeten. Hieronymus,[2] Origenes,[3] Isidor,[4] Beda,[5] Gregor der Große,[6]

---

[1] Wessinger 218.

[2] Clm 2560 (XII). 4577 (VIII/IX). 5117 (XII). 5904 (XII). 7701 (XII). 9476. 9516. 9544. 9548. 12 621—23. 12 625. 17 041. 17 043. 17 112. 18 036. 18 158. 18 162. 18167. 18 523 b. 18 524 b. 18547 b. 18 549 a. 19 105. 19 162.

[3] Clm 2551. 7701. 9524. 11 332. 12 608. 17 092.

[4] Clm 2551. 12 631—33. 12 673. 17042. 17 092. 17 094. 19 137. 19 440.

[5] Clm 2545. 4515. 4599. 5122. 9521. 12625. 12673. 17066. 17068—69. 17 145. 18 158. 18 220. 18 545. 19 130. 19 451. 19 454.

[6] Clm 2536. 2553—54. 4504. 4572. 4613—14. 5516—18. 5822. 6028 7701. 7953. 9512—15. 9554. 9573. 12 613—19. 17 073—80. 18 220. 18 533 a 18 539 a. 18 542 b. 18 544 a. 18 548 b. 18 550 a. 19 122—23.

Leo,[1] Augustinus[2] und Ambrosius[3] waren neben manchen anderen Schriftstellern ihrer Zeit durch zahlreiche Abschriften vieler ihrer Werke vertreten. Das Studium dieser Schriftsteller war nun im Laufe des 14. Jahrhunderts bedenklich zurückgegangen, während mit dem Beginn der Reformen gerade das Studium der Patristik einen entschiedenen Aufschwung nimmt. Die größte Aufmerksamkeit wurde den Lehren des Augustinus gewidmet. Seine Werke de civitate Dei,[4] seine soliloquia,[5] seine sermones und homiliae,[6] sein enchiridion,[7] seine Abhandlungen de contemptu mundi,[8] de doctrina christiana,[9] de oratione,[10] de conscientia,[11] auch viele andere kleinere Schriften[12] sind in vielen Klöstern[13] in einer solchen Menge vorhanden, daß sie an Zahl allein die Schriften der anderen Kirchenväter weit übertreffen.[14]

---

[1] Clm 2545. 9516. 9524. 12608.

[2] Clm 2532—34. 2556—58. 2582—85. 2620. 4515. 4532. 4558. 4601. 5123. 5251. 5258. 5532. 7698. 7756. 7797. 7947—49. 9524. 9528. 9540. 9569. 9571. 9639. 9641. 11315. 11325. 11328. 12608. 12612. 17051—60. 17133. 17181. 17481. 18020. 18110—12. 18114—16. 18121. 18126 18181. 18220. 18524b. 18525b. 18538b. 18539b. 18540b. 18545. 18646. 18926. 19131. 19441.

[3] Clm 2549—50. 2564. 2578. 4557. 5122. 5124. 6028. 9524. 9543. 12612. 12663. 17042. 17068. 17183. 18522a. 18525b. 18541b.

[4] Clm 5385ab. 6043. 18020. nota quod .. libri .. de civitate dei non sine poesi intelliguntur. 18063.

[5] Clm 3042. 3238. 3257. 7069. 7083. 7521. 7730. 8497. 8979. 9805. 17836. 18361. 18534.

[6] Clm 3014. 4705. 5604. 5612—13. 5803. 7080. 7420. 7447. 7567. 7676. 7702. 7714. 8485. 11303. 12260. 12722. 12728. 15180. 15221. 16460. 17231. 17545. 18021. 18171. 18315. 18531b. 18534. 19530.

[7] Clm 3015. 5848.

[8] Clm 3042. 4756. 5607. 5966. 7531. 12287. 12655. 15611. 18395.

[9] Clm 3101. 4686. 15509. 18635.

[10] Clm 2821. 11923. 12276.

[11] Clm 2797.

[12] Clm 3120. 3332. 4365. 4402. 4701. 4756. 4775. 4783—84. 4790. 5014. 5030—31. 5191. 5194. 5399. 5597. 5666. 5690. 5803. 5833. 5852. 5866. 5884. 5886. 5915. 5918—19. 5942. 5952. 5955. 5973. 5988. 6106. 6808. 6902. 6948. 6965. 6991. 7414. 7455. 7466. 7467. 7474. 7531. 7556. 7557. 7594. 7606. 7685. 7781. 7966. 8365. 8496. 8723. 8725. 8826. 8858. 8963. 8975a. 8981. 9740. 9804. 11408. 11429. 11440. 11459. 11585. 11587. 11923. 11927. 11948. 12007. 12287. 15141. 15175. 15177. 15180. 15182. 15184. 15602. 16402. 16456. 16511—12, 17225. 17247. 17290. 17545. 17836. 18016—19. 18021—22. 18026—27. 18082. 18091. 18111—13. 18126. 18171. 18175. 18177. 18179. 18200. 18245. 18361. 18412. 18530b. 18532b. 18534. 18536—37. 18540. 18544b. 18554a. 18569. 18578. 18638. 18650. 18653. 18720. 18728. 18731. 18746. 18939. 19035. 19601—2. 19826. 19855.

[13] Aldersbach, Altaich, Andechs, Attl, Benediktbeuern, Beyharting, Chiemsee, Diessen, Ebersberg, Elchingen, Fürstenfeld, Indersdorf, Kaisheim, München (Augustiner, Franziskaner), Polling, Rottenbuch, Ranshofen, Rebdorf, Rott, Schäftlarn, Scheyern, Tegernsee.

[14] **Ambrosius:** Clm 5339. 5432. 5942, 6050. 7420. 7714. 11429. 17544. 18164—66. 18173. 18532. 19010.

Beda: Clm 3002. 5309. 5597. 11703. 18088. 18120. 18158. 18706. 19530.

Chrysostomus: Clm 3043. 4364. 5398. 5597. 5921. 6948. 7669. 15186. 17477. 18083—84. 18091. 18170—71. 18412. 18422. 18969.

Gregor: Clm 3002. 3006. 3020. 4363. 4771. 5033. 5597. 5601. 5826.

Die Wiedererweckung des klösterlichen Geistes während des 15. Jahrhunderts steht mit dem Aufblühen des Augustinismus in einem ursächlichen Zusammenhange. Zu einem guten Teile verdankte diese das christliche Leben fördernde Richtung ihre Erfolge auch dem Universitätsstudium, das damals bereits manche Anhänger unter den Mönchen gefunden hatte. Dieser Besuch der Hochschulen hat aber nicht nur das Studium des Augustinus angeregt, sondern auch in anderer Weise als segensreich sich erwiesen. Die Bibliotheken der Klöster besaßen in jener Zeit bereits eine ziemliche Anzahl von den Werken jener Theologen, die während des 15. Jahrhunderts ein Ansehen gewonnen haben.

In den Klöstern Aldersbach, Andechs, Asbach, Au, St. Ulrich in Augsburg, in Benediktbeuern, Beyharting, Chiemsee, Diessen, Ebersberg, Fürstenfeld, Polling, Rottenbuch, Rebdorf, Rott, ferner in Schäftlarn, Scheyern, Steingaden und Tierhaupten, besonders aber in Indersdorf und Tegernsee war Johannes Gerson mit seinen Schriften de indulgentiis,[1] de nocturnis pollutionibus,[2] de missa,[3] de modo vivendi,[4] de arte moriendi,[5] de vita spirituali animae,[6] sowie mit verschiedenen kleineren Traktaten[7] sehr häufig vertreten.

Neben Gerson haben Heinrich von Hessen der Jüngere, mehr aber noch der berühmte Wiener Theologe Heinrich von Hessen der Aeltere,[8] und sein Freund Heinrich von Oyta[9] die Beachtung und

5899. 5954. 5983. 7420. 7425. 7684. 12191—92. 12714. 17247. 17290. 17477. 18024—25a. 18089. 18170. 18210. 18316. 18535a. 18538a. 18540a. 18546—47. 18552a. 18553a. 18606. 18742.

Hieronymus: Clm 4756. 5509. 5597. 5803. 5826. 6043. 6902. 6957. 7557. 7702. 7714. 7730. 8858. 9024. 11430. 18082—84. 18160. 18162—63. 18167. 18169. 18179. 18225. 18414. 18521a. 18526b. 18527b. 18528b. 18529b. 18565. 18728. 18741. 19530.

Origenes: Clm 5826. 5916. 11430. 15185. 18160.

Petrus Damian: Clm 3035. 4644. 5803. 5826. 6948. 6983. 7531. 17477. 18175. 18593. 18622. 18991.

[1] Clm 4403. 5194. 6977. 18619. 16855.

[2] Clm 2955. 3102. 4787. 5614. 5690. 7008. 7507. 11587. 11723. 12287. 12728. 16480. 17240. 18561. 18569—70. 19648.

[3] Clm 2834. 4783. 5914. 11887. 19826.

[4] Clm 2887.

[5] Clm 2797. 3417. 4701. 4786—87. 5935. 5952. 7828. 11448. 12276. 12730. 15606. 16508. 16517. 17274. 17500. 18744. 19884.

[6] Clm 3113. 5338. 5603. 7505. 11727. 18569.

[7] de restitutionibus, de contractibus, de confessione, de sacramentis, de symbolo Apostolico u. v. a.: Clm 2834. 3023. 3048. 3102. 3120. 3247. 3409. 3413. 4365. 4396. 4687. 4701. 4717. 4756. 4764. 4783. 5001. 5194. 5439. 5596—97. 5627. 5829. 5861. 5869. 5877. 5897. 5914. 5952. 6077. 6965. 6982. 6985. 7066. 7080. 7491. 7505. 7553. 7569—70. 7579. 7588. 7666. 7671. 7714. 7746. 11448. 11467. 11478. 11748. 12247. 12296. 15139. 15173. 15567. 15612. 17247. 17290. 17502. 17521. 17523. 17837. 18186. 18249. 18251. 18255. 18390. 18415. 18417. 18423. 18428. 18447. 18552a. 18559. 18565—69. 18590. 18600. 18612. 18647. 18744. 18781. 18964. 19106. 19605. 19744. 19826. 19855. 19866. 21106.

[8] † 1397 cf. Aschbach I. 53. 366. Clm 18145 steht im Deckel Epitaphium mgri hainrici de hassia.

[9] † 1397 cf. Aschbach I. 402.

Verehrung ihrer mönchischen Schüler gefunden. Die Unterscheidung der dem älteren oder jüngeren Heinrich eigenen Werke bietet Schwierigkeiten. Mit einiger Sicherheit können die Schriften de contemptu mundi,[1] expositio super oratione dominica,[2] expositio missae,[3] dialogus de raro vel frequenter celebrando[4] dem jüngeren Heinrich zugeschrieben werden,[5] während der Commentarius in libros Genesis,[6] der tractatus de contractibus,[7] einzelne sermones[8] und eine Reihe nicht näher genannter kleinerer Schriften[9] den älteren Heinrich zum Verfasser haben. Die Tatsache, daß die astronomischen und politischen Hauptwerke Heinrich des Aelteren aus dessen Pariser Zeit mit Ausnahme eines einzigen Traktats de superstitionibus[10] in keinem bayerischen Kloster auflagen, spricht wohl dafür, daß die vorher angeführten Arbeiten Heinrichs den Aufzeichnungen der in Wien studierenden Mönche zu danken sind. Diese Annahme ist übrigens auch auf sämtliche Arbeiten des Heinrich von Oyta anzuwenden. In nur wenigen Klöstern[11] waren die verhältnismäßig zahlreichen Abschriften[12] der Werke Oytas vorhanden, weil eben die Universität Wien durchaus nicht von allen Klöstern mit Hörern beschickt zu werden pflegte.

Zwei weitere Lehrer der Wiener Hochschule, deren Einfluß auf die geistige Richtung bayerischer Mönche ebenfalls aus zahlreichen Belegen ersichtlich ist, waren Nikolaus von Dinkelsbühl[13] und Thomas

---

[1] Clm 3033. 4696. 4705. 8445. 15173. 18534. 18939. 18988.

[2] Clm 4781. 5409. 5659. 7547. 7553. 8258. 8999. 12712. 12717. 15175. 18619. 19615.

[3] Clm 4705. 5024. 5409. 5659. 5877. 7067. 7069. 7442. 7567. 8258. 12717. 15175. 17296. 18218. 18534. 18544b. 18644. 19547.

[4] Clm 9810. 16463. 18558.

[5] Aschbach I. 393 teilt sie dem älteren Heinrich zu.

[6] Clm 4403. 18145—47. 18351. 18521a. 18647.

[7] Clm 15548. 19547.

[8] Clm 11416. 12722. 18245. 18315. 18643. 18712. 18742. 18937. 18964. 18986. 20076. 21106.

[9] Clm 2814. 2822. 3037. 3047. 3049. 3070. 3073. 3092. 3095. 3436. 4687. 4711. 4717. 4721—22. 4775. 4778. 5191. 5338. 5375. 5395. 5607. 5627. 5662. 5664. 5666. 5690. 5841. 6033. 6959. 6975. 6982. 7021. 7067. 7455. 7507. 7521. 7531. 7533. 7565. 7567. 7575. 7577. 7606. 7664. 7717. 7724. 7732. 7746. 7748. 8132. 9349. 8336. 8862. 9733. 9740. 11424. 11433. 11448—49. 11582. 11724. 11749. 12258. 12285. 12287. 12295—96. 12395. 12709. 12714. 15125. 15136. 15173. 15184. 15556. 15602. 15631. 16428. 16481. 17232. 17284. 17545. 18276. 18358. 18395. 18398. 18409. 18415. 18417. 18421. 18464. 18531b. 18532b. 18551. 18552a u. b. 18704. 18712. 18728. 18746. 19670. 19885. 19902.

[10] Clm 12258 in Rottenbuch.

[11] Aldersbach, Andechs, Chiemsee, Indersdorf, Ranshofen, Scheyern und Tegernsee.

[12] Clm 2799. 3041. 7454. 18399. 18402 de contractibus. Clm 5590. 17468. 18364 super IV libros Sententiar. Clm 5375. 18230 sermones. Von Heinrich von Oyta sind wahrscheinlich auch: Clm 5361. 7579. 7675. 8804. 8825. 8858. 9022. 12389. 12717, 16469. 17247. 18358. 18399. 18405. 16547.

[13] † 1433 cf. Aschbach I. 430.

von Haselbach.[1] Außer diesen dürfen noch die magistri Keck,[2] Nider[3] und Geuß[4] genannt werden.

Eine stattliche Reihe von Männern mit zum Teil berühmten Namen sind also verschiedenen Mönchsschülern jener Zeit Führer und Lehrer auf dem Gebiete des theologischen Wissens gewesen.

Neben den theologischen Werken dieser zeitgenössischen Männer haben die Klosterbüchereien auch oft reichhaltige Predigtsammlungen besessen. Außer einzelnen Traktaten, die das Predigtamt vom Gesichtspunkte des Lehrers aus behandeln,[5] findet sich eine Reihe von Verfassern, deren sermones zur handlichen Verwertung für die Prediger bereit lagen. Zum Teil sind diese Mönche, deren Schriften in dieser Weise gebraucht wurden, Mitglieder des eigenen Hauses gewesen. So benützten nicht nur die Mönche von Tegernsee, sondern auch die Klöster Andechs,[6] Benediktbeuern,[7] Fürstenfeld,[8] Indersdorf,[9] Oberaltaich,[10] Wessobrunn[11] und Scheyern[12] die Predigtwerke ihrer Mitbrüder Johannes Keck,[13] Wolfgang Kydrer,[14] Ulrich von Landau[15] und des Priors Bernhard von Waging.[16]

Der große Eifer, der gerade damals in vielen Klöstern die predigenden Mönche beseelt hat, ist noch besonders dadurch betont, daß außer den genannten Predigtsammlungen verschiedene Werke vorhanden waren, deren Urheber in jener Zeit auch in anderen Ländern einen guten Ruf als Prediger besaßen. Die bekannteren aus der Reihe dieser Prediger sind Mgr. Engelschalk aus Prag[17] und Mgr. Er-

[1] † 1464 ibid. I. 493.
[2] † 1435 ibid. I. 442.
[3] † 1438 ibid. I. 446.
[4] † 1440 ibid. I. 452 über die Schriften dieser Männer cf. Catalogus cod. lat. Monac.
[5] Clm 1925 Conradus vath — liber pro predicatoribus; Georgius de peurbach, mḡr. wiennensis — Rhetorica compendiosa cf. Clm 18802. 19608. Mauritius doctor parisiensis — tractatus de arte praedicandi; Thomas de Thudberto — tractatus de arte componendi sermones.
[6/11] Bernhard von Waging.
[12] Johannes Keck, Ulrich von Landau.
[13] Clm 17472. 18214. 18279. 18298. 18412. 18538a. 18638. 18779. 19607.
[14] Clm 18641—42. 18723. 18729. 19612—13. 19819. 19827.
[15] Clm 17523. 18186. 18236. 18245. 18251. 18259. 18267. 18272. 18279. 18281—82. 18288. 18302. 18320. 18526b. 18537. 18591. 18648. 18659. 18722. 18736. 18856. 18861. 18987. 19614. 19804. Einige seiner Hauptwerke gibt Clm 1925 f. 104 an: liber egregius Collationum capitularium ejus de tempore et sanctis, — librum valde utilem pro religiosis excerpsit ex libro „de planctu ecclesiae". cf. Den von Handschrift A geschriebenen Clm 18562. — libros mathei vegii oratoris abbreviavit pro edificatione fratrum devotorum et simplicium perfectioni cf. Clm 18529b. — Collatio ejus in Cena Domini ad Canonicos Ratisponenses habita, sermo de S. Ignatio, de S. Scolastica, sermones ejus plures . . . valde optimi.
[16] Clm 3033. 3115. 4783. 6977. 7066. 7746. 9737. 18572. 18591. 18964. 18987. 19608. 19819. 19857.
[17] Clm 1925 pars hyemalis super evangelia, pars estivalis, pars hyemalis super epistulas dominicales, Passio Christi, de Passione Domini cf. Clm 2800. 5865. 7561. 8874. 9719—20. 14012. 14110. 14148—49. 14212. 14224. 14265. 14657. 18717. 19804.

hard von Pechlarn.[1] Ihnen folgen Franziskus von Retza[2] und Wilhelm von Paris,[3] dann die Werke des Dominikaners und Kardinals Hugo von S. Cher[4] und eines Dr. Hugo de prato florido.[5] Besonderes Ansehen besaß Johannes Herolt, der Verfasser einer Predigtsammlung, die unter dem Titel des „discipulus" wohl in allen Klöstern aufgelegen ist.[6] Weitere nennenswerte Prediger waren Mgr. Hieronymus von Salzburg,[7] Mgr. Johann Frey von Kempten,[8] Jordan von Quedlinburg,[9] Jodocus von Heilsbronn,[10] Mathias von Lignitz[11] und Mathäus von Sachsen.[12] Die verschiedenen Abschriften der Werke des Nikolaus von Lyra (saec. XIV.) sind ein deutlicher Beweis der Beliebtheit dieses Predigers.[13] Auch Kardinal Nikolaus von Cusa war

---

[1] Clm 18230 sermo de passione, sermones varii.

[2] Clm 13571. 18294. 18566. sermo de annuntiatione Marie virginis, sermones et collationes.

[3] Clm 2734. 3117. 3798. 3821. 4767. 5202. 5954. 6039. 6955. 6965. 7544. 7579. 8485. 8975a. 14678 15173. 18307. 18516. 18517a. 18518a. 18519a. 18520. 18522a 18563. 21207. 21216. 21250. 21252. 2125. 21258. postilla super Epistulas et Evangelia de tempore, de proprio sanctorum et de communi sanctorum, de sacramentis, de confessione, de oratione, summa virtutum.

[4] Clm 7659? 8216. 14060. 16011. liber concordantiae in totam bibliam. est in dormitorio. postilla ejus egregia super quatuor evangelia. est in dormitorio.

[5] Clm 2786—87. 2832. 3248. 3541—42. 3549. 4713. 7503. 7549. 9721. 11434a u. b. 12262. 17233. 17638. 17831. 18297. sermones super epistulas et evangelia per totius anni circulum. sermones de sanctis.

[6] Clm 2792—94. 3093. 3315—16. 3441. 4700. 4708. 4751. 4754. 5172. 5177. 5611—14. 5865. 5901. 6966. 7453. 7476—77. 7551. 8132. 8343—44. 8842. 8860—62. 8887. 9003. 9721. 9723. 9733. 11448—50. 11457. 11461. 11466. 11883. 12004. 12029. 15135. 15182. 16168. 16177. 16185. 16198. 16482. 16485. 16504. 16507—8. 17235. 17248. 17285—86. 17618. 18021. 18228—30. 18410. 18419. 19532—34. cf. Paulus, Herolt 417 ss. sermones de adventu, de tempore, de sanctis. liber de eruditione christifidelium, expositio super oratione dominica, Ave Maria, Symbolo.

[7] fuit per plures annos in Saltzpurga predicator egregius et popularis, cf. Clm 1925 sermones ejus de tempore et sanctis, sermo de poenis inferni. Clm 17668. 18294.

[8] Clm 3132. 15631. 18638. sermo de passione domini.

[9] Clm 5865. 13418, 16426 18323. 18632—34. sermones ejus egregii de tempore valde devoti; quadragesimale ejus. sermones ejus aliqui in adventu. sermones ejus de proprio sanctorum et communi sanctorum. opus ejus de passione dominica. meditationes seu orationes passionis dominicae. tractatus multum pretiosus per modum meditationis dominicae passionis.

[10] sacre pagine alme universitatis wienensis doctor. Clm 3579. 5963. 18559. 18600. 18700. 19638. sermones ejus duo de omnibus sanctis; sermones ejus in Cena domini.

[11] Clm 5636. 14648. 17784. 18248. postilla in epistulas dominicarum.

[12] Clm 8356. 8395—96. 8441. 18317. quadragesimale sermonum.

[13] floruit 1320. doctor in theolog. parisiens. natione Judeus cf. Clm 1925 f. 71. cf. Denifle, Bd. 1, Abt. 2, S. 188. postilla et expositio literalis in omnes libros biblie. disputatio ejus solemnis contra Judeos de adventu messie. tractatus de corpore Christi. Clm 2829. 3042. 3095. 3243. 4207. 5444. 5526. 5597. 5615—16. 5817—19. 5871. 6976—82. 7418—19. 7444. 7462. 7483. 7494. 7511. 7533. 7547. 7556. 7587. 7592—93. 7936c u. d.

durch mehrere sermones vertreten.[1] Neben den neuesten Reden des bekannten Passauer Dompredigers Paulus Wann[2] dürfen endlich noch die Predigten eines Paduanus[3] und Peregrinus,[4] eines Konrad von Heilsbronn,[5] eines Sedatus[6] und Sensatus[7] und des unter dem Decknamen Scolaris bekannten Himel[8] als geschätzte Hilfsmittel genannt werden.

Noch wurden drei Prediger nicht genannt, deren Ruhm eigentlich die ersten Plätze für sie forderte. Leonhard von Udine,[9] Robert von Lecce[10] und Gabriel von Barletta,[11] Zierden der italienischen Kanzelberedsamkeit, hatten auch in bayerischen Klöstern ihre Verehrer gefunden. Als Eigentümer der Werke jener Männer kommen zwar nur wenige Klöster[12] in Frage. Diesen aber darf der Besitz dieser Predigten wohl als besonderer Beweis geistiger Regsamkeit angerechnet werden.

Eine Besprechung der historischen Werke jener Zeit bedingt die Betonung jenes wesentlichen Unterschiedes, nach dem diese sich trennen. Einzelne Verfasser suchten einer wirklichen Geschichtsschreibung gerecht zu werden. Andere und zwar die Mehrzahl behandelten die geschicht-

---

8360—61. 8392. 8733. 8858. 8872. 8878. 8897. 8960. 9022. 9518. 9730. 11404. 12247. 12715. 15561. 15567. 16161—63. 16166. 16181. 16208. 16431. 17833. 17967. 18037—41. 18132—33. 18144. 18225—26. 18245. 18526a. 18530b. 18630. 18739. 19538. 19610. 19885.

[1] Clm 1925 f. 71. liber unus de quaerendo deum. sermones ejus tres de Spiritu sancto. sermo de sancta trinitate. sermo de sacramento altaris. sermo in festo visitationis beatae virginis. sermones ejusdem de sancto Joanne Baptista, dedicatione ecclesiae, sancto Martino, assumptione Mariae, passione domini; sermo super illo verbo: Confide filia fides tua; sermo et tractatus de dominica oratione. Clm 5306. 7008. 18239. 18551. 18570. 18592. 18711—12. 19114. 21067. cf. Scharpff 262—267.

[2] Clm 2758. 2803—4. 2814. 2817—19. 3318. 4695. 6175—76. 11462. 11943. 12730. 16477. 17291. 17628. 17634. 17651. 17668. 18149. 18281. 18283. 18383. 18389. 18722—26. 19804. tractatus ejus de passione dominica, tractatus de indulgentiis, sermones ejus de tempore, sermones ejus de sanctis.

[3] Clm 1925 f. 85. sermones ejus de tempore super Evangelia. Clm 18701.

[4] Clm 2728. 2948. 3219. 4779. 5527. 5651. 5989. 5996. 7639. 8443. 9579. 9594. 9594a. 9613. 16475. 17201. 18314. 18318. 18898. sermones ejus de tempore, sermones ejus de sanctis.

[5] Clm 2686. 2689—90. 2723. 2802. 3089—90. 4526. 4710. 4719—20. 5630—32. 5679—80. 5849. 5853—55. 5863. 7447. 7527. 7571. 7610. 7956—57. 8342. 8448. 8733. 8846—49. 8975. 8988—90. 9028. 11751. 16440. 16465. 16468. 17554—55. 17823. 18232—36. 18667. 18722—26. 19529. 19540. sermones de tempore, de sanctis.

[6] Clm 18589 sermo de circumcisione domini, sermones duo.

[7] Clm 3096. 4153. 5864. 7537. 8367. 8375. 11456—57. 15182. 18231. sermones super Epistulas dominicales.

[8] Clm 18259. 18294. sermones de tempore per totum annum.

[9] Clm 5371. 17290? 18606? opus sermonum quadragesimale. opus egregium sermonum de sanctis.

[10] Clm 3332. 13412. 18319. 19609. sermones de divina caritate et de immortalitate anime, Quadragesimale, de adventu et festivitatibus.

[11] Clm 18722—26? 19609? Jahrbuch Bd. 3, S. 289.

[12] Attl, Tegernsee, Dominikaner in Regensburg.

lichen Vorgänge und Persönlichkeiten nur in der Form eigener und fremder Erdichtung. Von vielen Mönchen wurden nun gerade diese letzteren Werke als lautere Quellen gewertet.

Zur ersten Gruppe zählen Plutarch,[1] Sueton[2] und Josephus Flavius,[3] die beiden Kirchengeschichtsschreiber Eusebius[4] und Paul Orosius,[5] die Werke des Paulus Diakonus[6] und des Bischofs Otto von Freising.[7] Hierher gehören auch die flores temporum des Fr. Hermann,[8] die Werke des Martin von Troppau[9] und des bekannten Petrus Comestor,[10] sowie des speculum historiale des Vincenz von Beauvais.[11] Ebenso waren die Schriften des bayerischen Livius, des Andreas von Regensburg[12] in vielen Klöstrrn vorhanden. Gleich selten findet sich das berühmte chronicon universale des Abtes Ekkehard von Aura.[13] Dagegen standen die oft sehr sagenhaften Werke ungenannter Schriftsteller, die gesta Romanorum,[14] die tabulae chronologicae,[15] und der catalogus imperatorum et paparum[16] wieder häufiger zur Verfügung. Außerdem fanden jene Leser, deren Anschauungen auf einen rein religiösen Standpunkt beschränkt blieben, ihre Anregungen und wohl auch ihre Befriedigung an der vita Christi des Karthäusers Ludolf von Sachsen[17] und an zahlreichen Lebensbeschreibungen verschiedener Heiligen.[18]

---

[1] Clm 5335. 5350. 8845. 19 652.

[2] Clm 5977.

[3] Clm 18 003.

[4] Clm 3053. 5833. 7420. 5613. 5988. 7777. 11 306. 11 337. 11 408. 11 429. 12 237. 12 361. 15 180. 15 182. 15 184. 17 125. 18 105. 18 169. 18 179. 18 544b.

[5] Clm 15 143. 19 126.

[6] Clm 18 571 historia Langobardorum.

[7] Clm 1925 f. 75, Clm 7839. 19 411. Cronica ejus distincta in octo partiales libros. Epistula ejus ad Dominum imperatorem Fridericum et premittitur Cronice per modum prologi.

[8] Cronica, collecta ex diversis cronicis. Cronica ejus cum additionibus quibusdam. Clm 5106. 5524. 7522. 9504. 11 463. 12 276. 18 775—76 18 881. 19 650.

[9] historia Martiniana Clm 4773. 5141. 5981. 18 776. cf. Clm 5106 f. 1 flores temporum Martini minoritae.

[10] scolastisa historia Clm 2659. 4502. 4576. 4606. 5503. 5890. 7989 8232. 9501. 12 244. 15 565. 17 128. 17 405. 17 834. 18 073. 18 099. 18 594. 19 815

[11] Clm 4524—25. 6948. 7818. 7988. 8201 a—d. 8783. 9509. 9802 17 129—32. 17 416—18. 18 060—63. 18 429.

[12] chronicon Pontificum et Imperatorum. Clm 5360. 9711. In St. Emmeram-Regensburg waren vorhanden: Clm 14 029. 14 036. 14 719. 14 969. 14 989.

[13] Clm 5896.

[14] Clm 3261. 4691. 5348. 5865. 7565. 18 770. 19 653.

[15] Clm 2777.

[16] Clm 6805.

[17] Clm 2788—89. 4511—12. 5414. 5505—7. 5914. 7558. 8373. 8392. 16 601. 17 413—14. 18 075—76, 21 501. Obb. Arch. III. 354.

[18] vita St. Antonii, Adelgundis, Afrae, Annae, Benedicti, Francisci. Gregorii, Hieronymi, Katharinae, Mathildis, Ottiliae, Pauli etc. Clm 2821. 3007. 3020. 3234. 4643. 4687. 4723—25. 4728. 5111. 5664. 6954. 7675. 18 093. 18 161. 18 286. 18 625. 19 642. Ferner Oefele II. 56. legenda Sanctorum Clm 3112. 5927 7420. de vitis patrum. Clm 5514. Außerdem war die legenda aurea des Jakob von Voragine wiederholt in den verschiedenen Klöstern vorhanden. cf. Clm 5610. 18 252. cf. Kerker II. 272.

Da bei den zuletzt genannten Werken die geschilderten Tatsachen zu Gunsten der Legendenbildung oft bedeutenden Eintrag erleiden, dürfen diese Arbeiten nur mit großer Einschränkung als auf geschichtlicher Grundlage durchgeführt eingeschätzt werden. Noch unabhängiger von allen Gesetzen wissenschaftlicher Forschung sind aber die folgenden Bücher, in denen geschichtliche Persönlichkeiten und Vorgänge auf nur sagenhafte und erdichtete Art wiedergegeben sind.

Den Gang der Kämpfe um Troja erzählten Daretus Phrigius[1] und Guido von Columna.[2] Die Klöster Polling[3] und Rottenbuch[4] bewahrten die Lebensgeschichte Alexanders in einzelnen Handschriften unbekannter Verfasser. Ueber die Persönlichkeit und das Leben Christi boten die Mitteilungen eines gewissen Lentulus[5] willkommenen und erbaulichen Aufschluß; gleichen Zweck erfüllten die Sprüche der Sibyllen,[6] das Evangelium des Nikodemus[7] und ein Brief des Pontius Pilatus an den Kaiser Claudius.[8] Auch das Weltende und dessen Begleiterscheinungen waren in verschiedenen geschichtlichen Abhandlungen besprochen und ausgeführt und lagen zum Studium der Mönche bereit.[9]

Neben diesen den Stempel der Geschichte mit Recht oder nur zum Scheine tragenden Büchern verkündigten eine sehr große Zahl von Werken die Gedanken der Philosophie und die Empfindungen der Dichter. Freilich waren die Ausführungen mittelalterlicher Lehrsysteme und die oft sehr mittelmäßigen Reime der gleichen Zeit im Uebermaße vorhanden. Daneben fanden sich aber auch einzelne der besten Werke des klassischen Altertums.

Die philosophischen Traktate der Scholastiker waren in vielen Abschriften vorhanden;[10] seltener fanden sich die Abhandlungen eines Wilhelm von Conches[11] und eines Peter Paul Vergerius des Aelteren.[12]

---

[1] Clm 11319 historia Troianorum.

[2] Clm 12362. 17224. 18461. 18630 historia Troiana, de excidio Trojae.

[3] Clm 11319. 11557.

[4] Clm 12260.

[5] Clm 1925 f. 75 preses in Judea epistula ejus ad Romanos de fama et dispositione corporali egregia domini jhesu christi cf. Clm 443. 5613. 6007. 11748. 15612. 19608. cf. Inkunabel P. L 122 n. 8°.

[6] Clm 19859 f. 187. Clm 18099.

[7] Clm 2625. 2689. 4620. 5127. 8330. 8374. 8485. 8872. 8954. 9022. 11403. 11460. 11747. 12306. 19105. 19644.

[8] Clm 4620. 15612. 18630. 18969. 19608. cf. Clm 8872. f. 175 Epistola Claudii Imperatoris ad Pilatum presidem cf. Lipsius 17. 18. Ferner Clm 7666. Ignatii epistula ad Mariam.

[9] Methodius Paternensis episcopus, de principio et fine seculorum Clm 3247. 7522. 12658. 17195. 18525b. 18779. 19112. — Matthaeus de Suecia, expositio apocalypsis incompleta Clm 5882. 18021. 18422. — Michael de insulis, determinatio ejus de tempore adventus antichristi et de ejus ingressu et progressu atque egressu. Clm 1925 f. 68. cf. Clm 18635.

[10] Petrus Lombardus, Thomas von Aquin u. v. a. cf. Clm 18068—71. 18275. 18330. 18340—43. 18394. 18601. 18846. 19636.

[11] Compendium philosophie de naturis corporum celestium et terrenarum, summa de naturis totius philosophiae cf. Clm 2594—96. 2655. 7770. 9569. 15407. 16103. 18918.

[12] Justinopolitanus de ingenuis moribus et studiis liberalibus adolescentiae, epistolae cf. Clm 5942. 7612. 18170. 19652.

Den wertvollsten Besitz aus dem Umfang der Philosophie bildeten aber unstreitig die Schriften des Aristoteles,[1] Cicero,[2] Seneca[3] und des Philosophen Boethius.[4]

Merkwürdig und bezeichnend für jene Zeit ist der Umstand, daß die genannten geschichtlichen und philosophischen Schriften nur in verhältnismäßig wenigen Büchern vorhanden waren. Wohl kann der Bücherbestand jenes Jahrhunderts nicht mehr mit voller Sicherheit festgestellt werden, aber immerhin bleibt es auffallend, daß nur immer einzelne Klöster wie Aldersbach, Chiemsee, Diessen, Ebersberg, Tegernsee im Besitze aller oder fast sämtlicher der genannten Bücher sich befinden, während die anderen Klöster bei der Aufzählung dieser Bestände selten oder überhaupt nicht genannt werden. Dieser Umstand tritt übrigens noch entschiedener bei den folgenden Ausführungen zu Tag. Die Wiedergeburt des geistigen Lebens in der neuen Form des Humanismus war damals erst in wenigen Klöstern vor sich gegangen. Hindernisse innerer und äußerer Art haben den Fortschritt des neuen Gedankens gehemmt. Wo aber einmal die Schwierigkeiten überwunden waren und Kenntnisse und Verständnis den neuen drängenden Ideen einen siegreichen Einzug geschaffen hatten, da bargen die Bibliotheken neben

---

[1] de anima Clm 2604. 4603. 6971. 7658. 8301. 9531. 9546. 9560 19696. — secretum secretorum Clm 2648. 2665. 2694. 2816. 8002. 15133. 16472. 17188. 17296. 19685. — rhetorica Clm 5347. — Ethica Clm 7436. 7479. 8001. 9678. — auctoritates Clm 7643. 8829. 8942. 8947. 11425. 12729. 15613. — quaestiones et conclusiones Clm 4379. 4384. 7479. 5909. 6021. 8403. 9676. 12257. 12282. 15603. 15611. 17226. 17543. 18458. 18790. 18883. 19679. 19818. 19846. — scripta scholastica Clm 5928. 5948. 6029. — Verschiedene kleinere Schriften Clm 4380. 5347. 5909. 5928. 6021. 7685. 7708. 8002—3. 8444. 8901. 9003. 9624. 9676—78. 11601. 12026. 12707. 15187. 17484. 18108. 18413. 18796. 18800. 18910. 18917. 19680. — Dazu noch Kommentare zu einzelnen Werken Clm 3565. 4375—77. 4384. 5874. 7539. 8002. 8402. 8994. 8997. 9559. 11322. 12256. 18458. 18470. 18796. 18892. 19668. 19674. 19677—78. 19759. 19818. 19850—51. 27415. cf. Günther III. 211.

[2] Somnium Scipionis Clm 4612. 5940. 6379. 11805. 18206. 18208. 18941. 19819. — de senectute Catonis Clm 5415. 6025. 7020. 7880—84. 17617. — de honesto et utili Clm 5417. — de natura deorum Clm 5386. — oratio pro Archia Clm 5638. — de amicitia Clm 5415. 15514. 17617. — de legibus Clm 5386. — de officiis Clm 5417. 5594. 6401. 7020. 7624. 7880—84. 9809. cf. außerdem Clm 3131. 4327. 4350. 18991 f. 54. 19804 f. 266. Clm 27414. cf. Aschbach I. 353/54.

[3] de quattuor virtutibus Clm 2821. 3235. 4393. 4428. 5311. 5594. 5942. 7665. 7711. 8982. 9624. 11601. 17735. 18193. 18412. 18536. 18780. 18853. — de clementia Clm 5415. — de remediis 5305. 18641. 18748. 18910. — epistulae Clm 5415. 7585. 7942. 9809. 11789. 12725. 15147. 18643. 21220. — proverbia Clm 4789. 5304. 5415. 7585. 9809. 15147. 17287. 17290. 18619. 18757. 18993. 19648. 20177. cf. ferner Clm 5340. 5351. 7471. 19027. 19803. 27414—15.

[4] de disciplina scolarium liber Clm 3220. 4423. 5685. 7650. 18404. 18892. 19696. 27425. — de consolatione philosophiae Clm 5594. 5923. 5933. 6006. 7655. 7661. 7886. 17271. 18208. 18394. 18477. — commentarius in . . . Clm 4603. 9659. 18404. 18929. 19695. — commentarius in librum de trinitate Clm 2580. 11314. — Verschiedene Traktate Clm 6006. 6942. 9676. 18208. 20179. — auctoritates ex libris Boetii Clm 8942. 18108. cf. Oefele I. 526.

den in fast allen Klöstern bekannten Werken auch die Perlen des literarischen Altertums und die besten Schöpfungen der Poesie und Redekunst anderer Zeiten. Da standen dann die Werke eines Venantius Fortunatus[1] und eines Presbyters Juvencus[2] oder die Gedichte des Terentius,[3] eines Theoger[4] und eines Sedulius[5] bei denen eines Abts Smaragdus,[6] eines Hieronymus von Wörth[7] und eines Johannes von Weilheim.[8] Auch fanden sich die Verse des Virgil,[9] Horaz[10] und Ovid[11] neben den Gedanken Petrarcas[12] und Dantes.[13] Selbst Boccaccio,[14]

---

[1] Clm 2555. 4605. 14095. 18854. 18956. 19126.

[2] Clm 1925 hystoria christi et totius vitae ejus. metrice Clm 5934. 19453—54. Diese Handschrift enthält sogar eine deutsche Uebersetzung in guten Reimen.

[3] Clm 258. 260. 2801. 5638. 18780.

[4] Clm 18961 musica.

[5] carmen paschale Clm 2623. 4410. 7784. 18628. 18650. 19455—56. carmen exhortatorium Clm 15147b.

[6] diadema monachorum Clm 2539. 5614. 5829. 7575. 12104. 12395. 12723. 18057. 18579. versus de regula S. Benedicti Clm 18579.

[7] carmen metricum ad quendam novicium Clm 15631 cf. Lindner, Obb. Arch. Bd. 50 S. 102.

[8] Slitpacher — formula christiane vite metrice Clm 1925. — speculum humanae salvationis metrice compilatum Clm 7531. — regula S. Benedicti metrice contexta Clm 4696. 4788. 6022. 6968. 17473. 18148. 18156. 18933. 18973 18993. 20161. — metra de duratione mundi Clm 5910. — opusculum metricum in totum jus canonicum Clm 6024. — carmen alphabeticum de Maria Clm 19819. — expositio dominicae orationis metrice Clm 19037. — Compendium bibliorum metricum Clm 8725. 17523. 18139. 18928. 18980. 19815. 19817. — Compendium sententiarum metrice Clm 19037. 20163. 21121. versus Clm 5910.

[9] Aeneis Clm 4422. 5352. 7436. 8952. 11803. 18059. 18451. — Bucolica Clm 3111. 3216. 4422. 5352. 8042. 8952. 15147. 18059. 18451. 18910. — Moretum Clm 7471. 18941. — carmen de fortuna Clm 6007. 18895. — Georgica Clm 18059. 18451. — Varia Clm 11715. 18895. Die Handschriften verteilten sich auf die Klöster Andechs, Chiemsee, Ebersberg, der Franziskaner in München, Indersdorf, Kaisheim, Polling, Rebdorf, St. Ulrich in Augsburg. Auch die anderen Klassiker waren in den gleichen Häusern vorhanden.

[10] de arte poetica Clm 7471. 18802. 18910. 19477. — sermones Clm 7471. 18451. — epistolae Clm 15147. Ferner Clm 18003 fragmenta commentarii ad horatii carmina.

[11] epigrammata Clm 5639. — carmen de cuculo Clm 6007. 18910. 19608. — de arte amandi Clm 11803. — de remedio amoris Clm 11348. — in Sappho Clm 11803. 18910. — fasti Clm 18477. — varia Clm 5422. 5639. 7471. 8940. 20180.

[12] ars punctandi Clm 4393. 18799. — de secreto conflictu curarum. suarum Clm 5304. 5354. — epistolae Clm 5311. 5340 5350. 5377. 5829. 7612. 11806. 18555b. 18710. — de remediis utriusque fortunae Clm 5354. 5416. 5429. 8447. 12700. — liber vitae solitariae Clm 5417, — de contemptu mundi Clm 7335. 18170. 18710. — varia Clm 4756. 5354. 17833. 18790. 19636. 19801. 27414. de rhetorica Clm 27414. — historia Griseldis Clm 5377. 5683. cf. Inc. c. a. 3371. de ão 1497 im Besitze Tegernsees Grauert, Zur Danteforschung. Histor. Jahrb. 1895 S. 515.

[13] Grauert, Dante 807. cf. Inc. c. a. 3468.

[14] historia de Tancredo et Sigismunda Clm 5335. 14529. — libri IX de casibus virorum illustrium Clm 5335. 5377. — de claris mulieribus Clm 5378. 14443. 18941.

Laurentius Valla,[1] der Humanist Poggio Bracciolini[2] und endlich Enea Silvio[3] waren in zahlreichen Schöpfungen vertreten.

Trotz des lebhaften Anklanges, den dieses neue Geistesleben bei einzelnen Mönchen zu wecken vermochte, blieb die Mehrzahl der Mönche von dem Einflusse dieser Bewegung noch unberührt.

Noch war das Verlangen nach humanistischer Bildung in seiner Ausdehnung begrenzt, so daß der Bestand und der Erwerb von Werken aus dem Gebiet der scholastischen Theologie die Ziffern der Bücher der philosophischen und humanistischen Wissenszweige weit überstieg. Nicht weniger deutlich behauptet sich dieser Vorzug scholastischer Buchweisheit vor jeder anderen Wissenschaft bei einem Ueberblick über die Sparten der Geographie und der Astronomie wie auch der Medizin.

Wenn die Klöster damals überhaupt geographische Werke besaßen, so beschränkten solche sich auf die Kunde über Palästina. Die Verfasser dieser Berichte waren der strenuus miles Wilhelm von Baldesol[4] und ein Bischof Johann von Würzburg.[5] Außerdem besaß noch das Kloster Beyharting und vielleicht auch Indersdorf einen Bericht über die Wallfahrt, die Johann Tucher nach dem hl. Land unternommen hatte.[6] Neben diesen von der Andacht bevorzugten Werken behaupteten sich die Schilderungen des Venetianers Marco Polo[7] und die Arbeiten des Priesters Ludolf von Suchem.[8] Einige andere zum Teil ungenannte und zum Teil nur wenig bekannte Verfasser schließen diese Aufzählung.[9] Einzig das Kloster Frauenchiemsee bewahrte in dem

---

[1] de elegantia linguae latinae Clm 5366. 5638. 18998. — de libero arbitrio Clm 17523. — regulae Clm 19844.

[2] epistolae Clm 5344. 5350. 5369. 7080. 7438. 7612. 12725. 18298. — orationes Clm 5337. 7438. 8482. — facetiae Clm 9808. — controversia Clm 15613. — refutatorium errorum . . . Savonarolae Clm 12033. de nobilitate Clm 27444.

[3] tractatus Pii papae ad Augustum Fridericum de origine progressuque sacri imperii Clm 5832. — de remedio amoris Clm 3111. 15613. — de miseria curialium servitutum Clm 4421. 5304. 5417. 5988. — historia Euryali et Lucretiae Clm 2801. 9809. 19876. — de amore Guiscardi et Sigismundae Clm 11796. — de his quae sub Friderico III. per Germaniam gesta sunt. Clm 5333. — commentarius in libros Antonii Panormitanae Clm 5366. — orationes varii Clm 5395. 15183. 19648. — Carmina Clm 6007. 6059. 12725. 18634. 19651. — dialogi Clm 18447. 18740. — tractatus varii Clm 5422. 5683. 18770. 18785. 18802. 19524 19608. 19648.

[4] Clm 18621 de quibusdam ultramarinis partibus et praecipue de terra sancta.

[5] Clm 8485. 19418. de locis terrae sanctae cf. Tobler 415. 424 nach ihm ist Johann nicht Bischof gewesen.

[6] Günthner II. 64

[7] de regionibus orientalibus, de partibus transmarinis Clm 5339. 18624. 18770.

[8] Viarius terrae sanctae Clm 18377.

[9] Mgr. Mauritius von Paris, declaratio mappae terrae sanctae Clm 18736. — Robert von S. Reims, historia hierosolymitana Clm 4611. 5374. 6965. 17134. 18624, — Conradus, de monte Syon descriptio terrae sanctae Clm 5307. — Philippus, liber peregrinationum s. civitatis Jherusalem Clm 18413. — Johannes Poloner, peregrinationes . . . Clm 7488.

Werke des Joachim von Watt wohl eine das Maß der anderen überragenden Leistung,[1] während die etlichen Aufzeichnungen in einigen Tegernseer Handschriften nur die naiven Anfänge geographischer Studien umschreiben.[2] Zur gleichen Gattung zählen die in einer Bernrieder Handschrift erhaltenen Aufzeichnungen über das Lebensalter der Erde.[3]

Etwas besser war es um die Astronomie bestellt. tabulae astronomicae und tractatus varii de planetis, de signis coelestibus, Berichte über die Kometen und andere Himmelszeichen waren in ziemlicher Zahl vorhanden.[4] Die Mehrzahl dieser Arbeiten ist unbekannter Herkunft, nur die Werke des Alfraganus[5] und des Mgr. Richard von Prag[6] samt dem kurzen Bericht des Plebans Martinus über die Wirkungen eines Kometen des Jahres 1472[7] machen eine Ausnahme. Die meisten Schriften über dieses Fach besaßen Diessen und Tegernsee. In diesem Kloster hat vor allem Johannes Keck astronomische Studien betrieben,[8] andere haben den Sonnencyklus berechnet und ihn fast bis zur Gegenwart, in einigen Fällen sogar weit über diese hinaus fortgeführt.[9] Auch einzelne Computustabellen sind aus der Bibliothek

— Vincentius, de destructione Jerusalem Clm 17541. — anonymi, historia Jerosolimitana Clm 18624; de terra Jerosolimitana Clm 5307. 17060; de terra sancta Clm 18768; de locis Palaestinae Clm 5362; peregrinationes montis Synai et terrae Egipti Clm 19633; de terra ultra maria Clm 9019; via ad terram sanctam Clm 18731.

[1] Clm 27445 introductorium in geographiam.

[2] Clm 18957 f. 116 longitudines et latitudines Hispaniae, Italiae, Galliae, Britanniae. Clm 18363 de ortu et statu et fine romani imperii.

[3] Die Angabe stammt aus den flores temporum Martins. „prima etas habuit 2242 annos. secunda etas habens annos 63. etas tercia annos 940. etas quarta annos 385. etas quinta annos 583 usque ad Christum. incipit tempus gratiae sive etas sexta, in qua jam nos sumus et durabit usque ad adventum antichristi.

[4] Clm 4382. 4563. 5640. 7021. 7038. 11730. 18927. 16447. von den Kometen Clm 8059. — Von den Himmelszeichen Clm 7038. — tabulae lunationum Clm 4394. — tractatus varii Clm 2777. 2841. 3001. 3333. 3433. 4394. 4423. 4559. 4563. 7633. 7662. 8950. 18985. 19550. 19689—91. 19852. — Was natur und aygenschafft ayn ieglichs (Himmels)zaichen an im hab. Clm 5613 f. 256. hie fahet an das buch von den 12 zaichen die mon alweg in jedem monot durchgat. Clm 5640. 18544b. 18778. — tractatus de coelo et signis Clm 5879. — de luna ac planetarum cursu Clm 8884. — tabula signorum lunae, virtutis planetarum Clm 8950. — versus de septem planetis Clm 4395. — de natura et effectibus comete Clm 18770. — Gradus planetarum, de sole Clm 19818. 20168. — de septem planetis Clm 18544b. Clm 22048 Petrus de Albano de signis coelestibus eorumque significatione et potestate cum multis tabulis astronomicis Clm 22049 de planetis, de sole et luna.

[5] Clm 18927 rudimenta astronomica cf. Clm 8950. — Clm 5940 mensura stellarum.

[6] Clm 4382 astronomia.

[7] Clm 18770 iudicium de effectibus cometae. — Clm 1925 f. 66. declaratio ejus de Comete, quae apparuit anno 1452.

[8] Clm 19550 f. 161 eine tabula . . solis et lunae von 1400—3040

[9] Clm 18777. 19902 f. 179 tabulae de aureo numero 1439—1800. Der Sonnenzyklus reicht bis 2459. — Clm 19615 gibt den Cyklus bis 1859 an. — Clm 18778 f. 44 gibt den Cyklus bis 2454 an und hebt besonders für die Jahre 1451, 1546, 1641, 1736, 1983 den auf den 24. April fallenden Ostertag hervor.

dieses Hauses erhalten.[1] Die mathematischen und astronomischen Arbeiten des Georg von Peuerbach und seines berühmten Schülers, des Johannes Regiomontanus scheinen ebenfalls nur in Tegernsee geschätzt worden zu sein.[2] Und besonders das Kalendarium des Nürnberger Astronomen ist in Handschrift und Wiegendruck in diesem Kloster aufgelegen.[3] Damals verfügte auch der Lehrkörper der Universität Ingolstadt in dem Humanisten Johann Tolhopf über einen Gelehrten, der als Astronom oder richtiger als Astrolog ziemliches Ansehen bei seinen Zeitgenossen besessen hat.[4] Doch keine Handschrift der Klöster kündet den Ruf dieses Mannes, es müßten denn die verschiedenen astrologischen Arbeiten unbekannter Herkunft als Abschriften seines Kollegs zu bewerten sein.[5] Weitere Belege für das Studium sind aus anderen Klöstern überhaupt nicht oder vielleicht nicht mehr vorhanden.

Verschiedene Abhandlungen über die Heilkunde im allgemeinen und über die Heilung bestimmter Gebrechen und Krankheiten vertraten die Medizin. Andechs, Polling, Prüfening und Tegernsee besaßen einzelne Werke der berühmten Meister Galen[6] und Hippokrates.[7] In den Bibliotheken anderer Klöster lagen medizinische Arbeiten von Alfrankus minor,[8] Arnold von Villanova,[9] von dem Magister Bartholomaeus[10] und von Bernhard von Gordonis.[11] Außer diesen waren vertreten Celsus Cornelius,[12] Johannes von S. Amando,[13] Johannes von Parma[14] und die aristotelischen Uebersetzungen des Honein Ibn

[1] Clm 18770 computus Nurembergensis de anno 1407. — Clm 19685. 20147 computus judaicus de ão. 1467. c. cyrometralis. cf. Clm 18778.

[2] Aschbach I. 356. 479. 537; Scharpff 309; Clm 18777–78. 19689. 19857. Clm 214 enthält ebenfalls Arbeiten der beiden Gelehrten.

[3] Clm 18777. Kalendarium magistri Joannis de monte regio. viri peritissimi ão. 1475. Ferner Clm 18778 f. 28. Kalendarion . . . explicit feliciter Erhardi ratdolt, viri solertis eximia industria: et mira imprimendi arte: qua nuper venetiis: nunc autem auguste vindelicorum excellit nominatissimus 1499. cf. Friedrich, Astrologie 80.

[4] Bauch 6.

[5] Clm 4387. 5595. 18003. 18927. 18940. Clm 19685. Clm 19832 f. 141 de arte magica. haec ars prohibita est et qui eam sequitur vel qui credit talibus perpetuae dampnacionis interitum incurrit.

[6] Clm 3074. 18444 de phlebotomia liber. — Clm 19901 de medicinis experimentatus. — Clm 11322 liber tegni. — Clm 11343. 19425 de urinis. — Clm 12021 liber secretorum.

[7] Clm 11322. 11343. 18444. 19425 prognostica.

[8] Clm 8808 de arte chirurgica, antidotarius.

[9] Clm 3074. 7576. 8808. 18444 practica. — Clm 18381 de perpetua abstinentia carnium.

[10] Clm 2783. 5879. 7021. 12021. 19902 introductiones in practica ypocritis.

[11] Clm 3073. 8808. 12717. 19901 lectura de pronosticatione et natura morborum. tractatus medicus in 4 libros divisus. de decem ingeniis curationis morborum.

[12] Clm 5328 de medicina libri VIII.

[13] Clm 8742. 18444 concordantiae artis medicinae.

[14] Clm 8808 practica.

Issak;[1] ferner Nikolaus Bertruccius von Bologna,[2] Petrus von Lebano,[3] Philarethus[4] und der Arzt Theobald.[5] Dazu nennt eine Indersdorfer Handschrift[6] mehrere Ärzte aus jener Zeit, zu deren Ergänzung noch Johannes Rosenbusch aus München[7] und Jordan Schindler[8] angeführt seien. Zahlreicher als die Schriften dieser mit Namen bekannten Verfasser waren jene Besprechungen besonderer Fälle, die neben einzelnen Untersuchungen allgemeiner Art von den Mönchen bei verschiedenen Gelegenheiten gesammelt worden waren und deren Inhalt als Wegweiser und Hilfe für den Ernstfall zu dienen hatte.[9] Fast unbekannt war das berühmte regimen sanitatis,[10] um so öfter werden varia de morbis,[11] tractatus medicinalis,[12] medicinalia,[13] de medicina et virtutibus herbarum[14] genannt. Besondere Aufmerksamkeit genoßen ferner dem Geiste der Zeit gemäß die Abhandlungen über die Phlebotomie,[15] die Pest[16] und die Syphilis.[17] Durch diese

[1] Genannt Johannitius. Clm 11 322 de universalibus principiis medicinae.

[2] Clm 5326 collectorium in parte practica medicinae. Clm 8407. 19700 antidotarius cf. Aschbach I. 323.

[3] Clm 7755 de venenis et eorum remediis.

[4] Clm 8951. 11322. 19425 notulae super librum pulsuum. de negotio pulsuum.

[5] Clm 19 608 tractatus de cognitione et remedio pestilentiorum.

[6] Clm 7818.

[7] Clm 7760. 7744 de somno.

[8] Clm 7744. 7746 contra pestilentiam.

[9] Clm 2783. 5609. 5930. 7021. 7755. 7818 de herbis. — Clm 5865 contra morbos. — Clm 5905 collectanea medica — Clm 5964 de infirmitatibus hominum. — Clm 7021 von Ercznev, liber medicinalis. — Clm 7746 flos medicinae. — Clm 17 633 notabilia de infirmitate. — Clm 18 064 de passionibus aurium, narium, pectoris, stomachi, cordis. — Clm 18783 tractatus de conservatione sanitatis mgri philippi medici und andere Traktate. Der Bibliothekskatalog Tegernsees von 1500 führt 287 medizinische Werke an. Obb. Arch. I. 23.

[10] Clm 7746. cf. Clm 19 903 f. 1—22. In Druck erschienen bei Hanns Froschauer in Augsburg 1501. cf. Peters 17.

[11] Clm 4394. 5879.

[12] Clm 12 033. 19426. 19 906. Clm 18782 de variis medicinalibus.

[13] Clm 7038. 8258. 8394. 8953. 11 349. 11 485. 12 021. 18 782.

[14] Clm 4374. cf. Ind. R. A. f. 4 über die Anpflanzung des Klostergartens und die verschiedenen Pflanzenarten. cf. Macri de naturis herbarum. Daffner 33.

[15] Clm 2777. 3074. 4394. 4749. 5595. 5930. 7038. 7650. 7688. 7755. 12033. 12717. 17296. 18783 de flebothomia. — Clm 19833 enthält einen im Deckel eingeklebten Holzschnitt, auf dem der Aderlaß während der 12 Kalendermonate dargestellt ist. — Clm 20168 f. 100 in luna plena non tangatur tua vena.

[16] Clm 4376. 4395. 5904. 19 642 tractatus de pestilentia. — Clm 18 444 pillae pestilentiales. — Clm 2777. 4749. 5594. 5637. 5662. 7088. 7660. 7744. 7746. 7755. 19632. 19820. 19835 remedia contra pestilentiam. — Clm 18 674 f. 204 ein gutz wasser für die pestilentz. — Clm 18781 f. 57 ettleich künst und ertzney für die pestilentz. Clm 19608 Theobaldus medicus de remedio pestilentiae.

[17] Clm 27 426 f. 297 de morbo Gallico. Propst Conrad V. (1496—1512) von Diessen morbo Gallico ac podagrae doloribus acceptus est Hund II. 273. — Die furchtbare Modekrankheit der Zeit war die Syphilis sive

tönenden Titel wurde aber der Tiefstand des medizinischen Wissens jener Zeit vielleicht verhüllt, doch nicht überwunden.[1] Und ob auch jene Mönche aus ihrer Mitte einige geschickte Helfer aufzählen konnten,[2] sprechen doch andere Tatsachen und Angaben wider die ärztlichen Fähigkeiten solcher Männer.[3] So weit schwerere Krankheiten nicht in Frage kamen, war man eben nur auf die Weisheit des Buchdeckels angewiesen, in den von sorgenden Händen zahlreiche Mittel wider leichtere Erkrankungen eingetragen waren. Eine lesenswerte Sammlung von remedia läßt sich aus diesen und anderen verstreuten Aufzeichnungen gewinnen.[4]

Diesem Tiefstand der Medizin steht eine um so eingehendere Pflege des kanonischen Rechts entgegen. Dieses für den Theologen ebenso wichtige wie anregende Fach war in den Büchereien der Klöster in zahlreichen Werken lebendig. Und die klangvollsten Namen, deren

---

mala de franzos. Bauch, Scholaren 43, Aschbach II. 97. — Die Häufigkeit der Syphilis hat seit 1499 das Baden eingedämmt. Höfler 53. — Die Münchner Bibliothek besitzt ein Flugblatt mit einem Gebet zum hl. Dionys um Heilung von der Franzosenkrankheit ca. 1500; ferner liegt in der Münchener Kupferstichsammlung (Schr. 1632) ein Holzschnitt mit einem Gebet zum hl. Minus um Hilfe wider dieses Uebel. Peters 10. 12.

[1] Die Kurpfuscher wurden einfach: empirici genannt. Aschbach I. 332. — Die Universität Wien hatte keinen bedeutenden Mediziner. ibid. II. 37. Auch in Basel stand das medizinische Studium damals sehr tief. Vischer 248. In Wittenberg wurde 1508 die erste Professur für dieses Fach errichtet. Grohmann I. 107.

[2] Obb. Arch. I. 28 der Tegernseer liber medicinalis Cgm 733 von 1497 nennt Johann Eichenfelder „palpier und arzt", ferner die Mönche Michael und Chrysogonus als große Chirurgen.

[3] Der Abt von Beuerberg reiste 1509 nach München zur Kur, die das Kloster an die 1000 fl. kostete. Höfler 67. — Pataviae inter medicos obiit. Hund II. 75. — Medicorum consilio ad thermas profectus vitae munere ibidem perfunctus est. Khamm III. 67. — Eine eigentümliche Art der Heilung war die von den Mönchen in Tegernsee eingeführte Brennung der Epileptischen mit Brillenglas. Höfler 218.

[4] Clm 5865 contra morbos. — Clm 5609 regimen podagratici. — Clm 2600. 2777 regulae medicinales per singulos anni menses. — Clm 2783 remedia ad vulnera. — Clm 4374. 4381. 8407 medicamenta. — Clm 2830. 4395. 8481. 8538. 8884 remedia contra varios morbos. — Clm 5863 für den augwe. Clm 3334 für dye Geschwülst der pain. — Clm 5873 remedia singulorum corporis partium. — Clm 19701 ad omnem vomitum provocandum. — Clm 19820 f. 261 so dir dii lend oder der ruck we tut. — Clm 18781 pro capite plura remedia. — Clm 18674 optimi pulveres pro reformatione stomachi. — Clm 18441 und 20202 verschiedene Rezepte. — Clm 4386 exorcismi latini contra dolorem dentium. — Clm 8884 für gute Stimme. Clm 19902 f. 83 si tibi sit flegma faciens in corpore reuma, sicies, iejunes, vigiles. sic reuma cures. — Clm 7611 f. 71 Wurmsegen in deutschem Reim. f. 135 remedium contra dolorem dentium. Auch Clm 26286 f. 70 ein sang wider den fressenden Wurm. — Clm 27426 collectio ampla remediorum lat. et german. Clm 18783 ebenfalls Rezepte in beiden Sprachen. — Clm 19901 f. 98 in cyrurgia sunt ista necessaria ... Ferner Clm 2777. 2783. 2830. 3073. 4174. 4301. 4394. 4395. 4749. 4752 5931. 5935. 7021. 7744. 7746. 7755. 7806. 8407. 17296. 18781. 18970. 19700—1. Clm 27417 f. 31 unterrichtet die Mönche über die signa mulieris praegnantis und Clm 18782 verrät die alte Weisheit contra vim mortis non est herba in hortis.

Träger die Zierden und Stützen der Rechtsfakultäten des Mittelalters gewesen sind, kehren in den Bücherlisten der Klöster wieder. Aus Padua und Bologna, selbst aus Frankreich waren einzelne Werke des Wilhelm Durandus,[1] des Guido von Baysio,[2] des Johannes von Imola[3] und selbst des berühmtesten Kanonisten des frühen Mittelalters, des Johannes Andreae[4] in nicht wenigen Abschriften in die Zellen jener Mönche gekommen. Wertvolle Ergänzungen zu den überall aufliegenden Hauptwerken des Kirchenrechts[5] haben ferner die Abhandlungen der Kanonisten Huguccio[6] und Raimund,[7] des Johannes Teutonicus[8] und anderer Glossatoren[9] geboten. Die Reihe kürzerer Untersuchungen über bestimmte einzelne Rechtsfälle haben endlich den an sich reichen Stoff beträchtlich vermehrt.[10]

Den freundschaftlichen Beziehungen mehrerer Mönche von Tegernsee zu dem Kardinal Cusa dankte die Bücherei des Klosters eine Reihe von Schriften über einzelne Fragen der Mathematik und der Geometrie.[11] Andere Klöster scheinen Arbeiten aus diesem Wissensgebiete nur selten gepflegt und besessen zu haben.[12] Ebenso waren Untersuchungen über die Musik nicht allzu häufig vertreten.[13]

Besser war es um die Pflege der griechischen und hebräischen Sprache bestellt. Während in Wien erst in verhältnismäßig später

---

[1] Clm 2778. 2964. 3411. 18047.

[2] Clm 7841 constitutiones — Clm 18047 de sexto decretalium.

[3] Clm 18051 super Clementinis.

[4] Clm 3061. 3419. 4366. 4373. 4506. 5686a lectura in arbores consanguinitatis. — Clm 2933. 2934. 7440. 7469. 7489. 7582. 18080 appartus super VI. librum Decretalium Bonifacii VIII. cf. ferner Clm 2763. 7074. 7682.

[5] Decretum Gratiani Clm 2808. 3254. 4505. 5633. 6046. 7244. 7472. 7498. 7544. 18050a. 18096. 20185. — decretales Gregorii IX. Clm 3201—3. 6041. 6903. 7499. 7758. — liber sextus Clm 4639. 4763. 18097.

[6] Clm 3453 vocabularius latinus.

[7] Clm 3048. 3201—3. 3218—19. 4379. 4595. 4633. 5191. 8338. 8884. 18001 summa de casibus. — Clm 2935. 18097 Decretalium libri VI. — Clm. 2700 summa de penitenciis.

[8] Clm 5633. 6007.

[9] Clm 8009 casus decretorum, Clm 9539 quaestiones dominicales des Bartholomaeus von Brescia. — Clm 2715 Monaldi summa de jure canonico. — Clm 18046 compendium de jure canonico — Clm 19834 expositio terminorum libr. decretal. — Clm 27421 quid tractetur in decretis et in libris sententiarum.

[10] Clm 14238 repertorium juris canonici. — Clm 19834 tractatus de abbreviatione juris. — Clm 2758. 2832. 3317. 3409. 3534. 4687. Andreae de Escobar tractatus de decimis. — cf. ferner Clm 2764. 2799. 2834. 2957. 3041. 3042. 3060—63. 3238. 3247. 3255. 3261. 4356. 4418. 4428. 4592. 4633. 4639. 18409. 27421.

[11] Clm 18621. 18711 de circuli quadratura cf. Scharpff 298. 302. — Clm 19819 de geometria u. a.

[12] Clm 14213. 21412. cf. Wiest 23 für Aldersbach.

[13] Clm 5610 f. 173 sermo de ludo coree et instrumentorum musicalium doctoris geus. — Clm 18160 hieronymi epistola ad Dardanum de generibus musicarum. — Clm 18751 tractatus musicae artis. — Clm 18800. 19818 de musica. — Clm 18883 Maria zart . . . Clm 5967. 18885. f. 109 Marienlieder mit Noten. — cf. Clm 3240. 4423. 4432. 5023 5539. 5544. 5624. 5667. 6002. 6006. 7732. 7905. 7918. 21705.

Zeit eigene Lehrer für diese Sprachen aufgestellt worden sind,[1] haben an den Hochschulen in Basel,[2] Ingolstadt,[3] Heidelberg,[4] mitunter hervorragende Lehrer, wie Reuchlin in Ingolstadt,[5] in den beiden Sprachen schon frühzeitig unterrichtet. Dieser Vorzug hat im Vereine mit der durch das Konstanzer Konzil angeregten Forderung eines genaueren Bibelstudiums[6] die Sprachstudien einzelner Mönche beeinflußt und gefördert. Trotzdem beklagt ein in dieser Sparte gut bewanderter Mönch mit sehr deutlichen Worten den Unfleiß und die Gleichgültigkeit seiner Mitbrüder.[7] Als Kenner dieser Sprachen werden darum nur wenige Mönche genannt,[8] aus deren Federn vielleicht die in verschiedenen Bänden verstreuten hebräischen und griechischen Alphabete und Sätze stammen.[9] Wie auf anderen Gebieten nimmt Tegernsee auch in der Pflege der hebräischen Sprache eine besondere Stellung ein. Ein eigener Hauslehrer hat die jungen Mönche des Klosters in die Kenntnis dieser Sprache eingeführt.[10]

Ein Urteil über das geistige Leben einer Zeit verlangt schließlich auch einen Ueberblick über jene Beziehungen, die seitens der in Frage stehenden Persönlichkeiten zu den die Geister bewegenden Tagesfragen unterhalten wurden. Groß und bedeutungsvoll waren die kirchenpo-

---

[1] Aschbach II. 117. Wien erhielt die griechische Professur 1523, die hebräische Professur 1533.

[2] Vischer 191. Ein in das Abendland geflohener Grieche erteilte dort Unterricht in der Muttersprache, ein Vorzug, dessen Basel sich vor allen deutschen Universitäten rühmte! Auch der Theologe Johann Wessel hat in der griechischen und hebräischen Sprache unterrichtet.

[3] Kluckhohn 43. Herzog Ludwig hat 1474 den Predigermönch Peter Schwarz, einen Lektor der Universität Ingolstadt nach Regensburg gesandt, um während der Osterfeiertage der Judenschaft hebräisch zu predigen. cf. Gmeiner III. 530. Bauch 9. — Ein anderer Lehrer des Hebräischen in Ingolstadt war Johann Bösensteiner. cf. Mederer I. 92.

[4] Vischer 192. 1498 wurde dort des Reuchlin jüngerer Bruder Dionysius Professor der griechischen Sprache.

[5] Günthner II. 43. 44. cf. Schlecht X.

[6] Aschbach I. 287.

[7] Schlecht 1. 1506 schreibt Propst Wolfgang von Rohr an Kilian Leib: inter praelatos novi neminem, qui insudet sacris litteris nisi te solum, sed cum convenimus narratio nostra non est de arcanis scripturarum sed de filiis taurorum.

[8] Dalhammer 88. Propst Wolfgang von Rohr schrieb griechische und hebräische Briefe. — Bauch 9. Peter Schwarz, Predigermönch, Judenbekehrer, erster Hebräist. — Wiest 25. Mair in graecis versatus est. — Khamm III. 258 Abt Bartholomaeus von Donauwörth (1486–1517) latinae et graecae linguae haud minus quam maternae expertus. — Wegen seiner Kenntnis des Griechischen stand Leib in hohem Ansehen. Schlecht XI.

[9] Clm 18200 f. 46. opuscula. emendavi et cum greco contuli. — Clm 18542b. Clm 18903 novus Grecista, cujus autor creditur fuisse Conradus de muris. — Clm 18998 f. 100 Grecista. — Clm 19857 f. 308. — cf. Walderdorff 236. — Clm 18169 Hieronymi hebraicae quaestiones. f. 113 Eusebii Pamphili liber de situ et nominibus hebraicorum locorum. Clm 18662 f. 224, Clm 19823 f. 12 alphabetum ebraicum. — Clm 19606 f. 187, 19922 f. 292 hebräische Worte. — Clm 18661 schließt mit einem böhmischen Verse.

[10] Clm 5660. 5919. 6046. 7547. 7806. 19665. 19823. cf. Obb. Arch. I. 22.

litischen Strömungen des 15. Jahrhunderts. Zahlreiche Arbeiten, deren Ursprung in dem Widerstreit jener Bewegung zu suchen ist, unterrichten über den Anteil führender Männer an jenen gewaltigen Kämpfen. Gerade in einzelnen Klöstern, deren Mitglieder mit den Trägern dieser Gedanken in Fühlung standen, waren diese Schriften zu einem nicht geringen Teile vorhanden.

Der Eifer für das orthodoxe Kirchentum redet aus den Schriften des Inquisitors Markus Maroldus[1] und des Petrus von Pulka.[2] Einzelne Männer, wie der Bischof Johann von Freising,[3] ein Patriarch Johannes von Antiochien,[4] ein Petrus von Collis[5] und andere[6] haben die Rechte und die Gewalt der Konzile an sich und gegenüber dem römischen Bischof zum Vorwurf ihrer Abhandlungen gewählt. Gleich denen ihres Gegners, des Kardinals Julian Cesarini,[7] haben diese Arbeiten bei manchen Mönchen entsprechenden Widerhall gefunden. Besondere Erwähnung verdienen auch die Werke des Johannes Keck, die dieser am Sitze der Verhandlungen des Konzils von Basel über das Wesen und den Verlauf der Tagungen verfaßt hat.[8] Außerdem besaßen einzelne Klöster zahlreiche Abschriften der Akten, Dekrete und Statuten der Konzile von Konstanz und Basel,[9] sowie auch andere Gelegenheitsschriften, deren Inhalt zu den genannten beiden Konzilen in Beziehung gestanden ist.[10] Endlich lagen auch verschiedene Reden

---

[1] Clm 1925 sententia veritatis humanae redemptionis. edita anno 1481. cf. Clm 18596.

[2] Clm 5835 tractatus contra articulos hussitarum. — Clm 18560. 18280 tractatus de corpore Christi contra haereticos sc. Hussitas.

[3] Clm 18420 de superioritate ecclesiae. — Clm 18552a de auctoritate ecclesiae.

[4] Clm 5040 tractatus de modo probandi concilium generale legitime congregatum esse super papam cf. Clm 4689. — Clm 18420 de superioritate ecclesiae.

[5] Clm 18390 defensorium auctoritatis generalium conciliorum.

[6] Clm 27417 Petri Cameracensis.

[7] Clm 7569 facta basiliae in adventu Graecorum ão. 1434. — Clm 12725 epistolae.

[8] Clm 3076 tractatus de basiliensi concilio. — Clm 18214. 18298. 18519b de sacro basiliensi concilio si.... potuit errare. — Clm 18315 de Juliano cardinali. — Clm 18214. 18298 multi sermones. — Clm 18214 de obligatione explicita decalogi.

[9] Clm 5313. 8829 acta in Concilio Constantiensi. — Clm 9726. 17290 statuta concilii Const. — Clm 7018. 15183. 27417. Literae conc. Constant. — Clm 3076. 3403. 4689. 5667. 5969. 7495. 17543. 18213—14 acta in concilio Basiliensi. — Clm 7087. 7643. 8046. 8258. 11469. 15136. 17483. 18382. 18420. 18945. 19608. 19639. 21660.

[10] Clm 7675 dialogus monachi et militis de conc. Basiliensi. — Clm 7714 scripta de synodo Bas. — Clm 15133 exhortatio basil. concilii ad praesules et principes Franckfordiae congregatos pro electione imperatoris novi. — Clm 18420 epistola concilii ad ducem Ludovicum bavarie correctoria sue tyranidis in clero. — Clm 15134 norma regiminis concil. Basil. additis articulis errorum Graecorum. — Clm 15173 defensio basil. concilii in causa Eugenii Papae. — Clm 12366 Narzissi herz de Perching determinatio. — Clm 18214 propositio ad sacrum generale concilium. — Clm 18390. 18590. 18737. 19823. — Clm 18406 Briefwechsel zwischen Nikolaus von Dinkelsbühl und Johann Hus. Clm

auf, die von Keck,[1] von Stephan von Prag[2] und anderen[3] am Sitze der beiden Konzile waren gehalten worden.

Ein weiterer wichtiger Punkt, dem in jener Zeit keine geringe Aufmerksamkeit geschenkt zu werden pflegte, war die rechtliche und moralische Stellung des Judentums. Die Mönche jedoch scheinen sich damals nur mit den dogmatischen Unterschieden der jüdischen und christlichen Lehre befaßt zu haben. Schriften wie die Pharetra fidei contra Judeos[4] und errores Judeorum in Talmud[5] und die Osterpredigten des Dominikaners Peter Schwarz[6] entsprechen einem solchen Bedürfnisse. Doch haben auch andere Bücher nicht gefehlt, deren Gedankengang auf eine feindlichere Tonart gestimmt ist.[7]

Geeigneten Stoff zu einem abschließenden Urteil über die Entwicklung der Geisteskultur innert der Klöster geben endlich auch die Briefe, die damals die Mönche an auswärtige Persönlichkeiten geschrieben oder von diesen erhalten haben. Der bedeutende Briefverkehr des Rebdorfer Priors Kilian Leib fällt in seinem größten Teile außerhalb des Rahmens jener Zeit, weshalb diese Briefe nur begrenzte Beweiskraft besitzen.[8] Um so wichtiger sind dagegen die Schriftstücke jenes Tegernseer Mönchskreises, eines Ulrich von Landau, Bernhard von Waging, Johannes Keck und eines Abtes Caspar, die diese mit dem Kardinal Cusa, mit Enea Silvio, mit dem Bischof Johann von Eichstätt und anderen Freunden gewechselt haben.[9] Auch aus Kloster Formbach, dem Sitze des Abtes Angelus Rumpler ist eine Sammlung von 25 Briefen erhalten.[10] Eine Reihe von Briefen erinnert an den Prior P. Dionys von St. Emmeram.[11] Die Aebtissin Barbara von Geisenfeld gebrauchte bei ihrem Briefwechsel die deutsche Sprache.[12] Eine Handschrift aus Polling bringt ebenfalls lesenswerten Inhalt aus dem Schreibverkehr der Mönche jenes Jahrhunderts.[13]

18758 f. 336 Epistula mgri Nycolai de Dincklspühel contra omnes hereticos errores magri Joh. Huss. — Clm 18971 f. 187 Johann Capistran an die Böhmen. — Clm 19524. 21565.

[1] Clm 18214. 18298 multi sermones.

[2] Clm 18260. 18268 sermo in Conc. Constant. habitus. — Clm 1925 sermo egregius in conc. Bas.

[3] Clm 1925 propositio ad plenam congregationis Synodis Basil. Ferner Clm 5916. 17833.

[4] Clm 2716. 3070. 3243. 4366. 5660. 5672. 7547. 7557. 7806. 9005. 9558. 12389. 16464. 17649. 18142. 18355. 19670.

[5] Clm 3243. 7557. 7806. 15141. 18363.

[6] cf. Seite 153 Anm. 3.

[7] Clm 2714. 3070. 4789. 7547. 12011. 18757. liber contra Judeos. — Clm 18653 miraculum .. de imagine crucifixi in qua fuit per Judeos reiterata passio Christi.

[8] Schlecht XIV. bringt 51 Briefe Leibs. cf. Brief Wolfgangs von Rohr vom Jahre 1506. ibid. 1.

[9] Clm 1925 f. 64. 18526b. 18527b. 18537. 18711. 18770. 18779. 18802. 19608. 19697. ep. 136. 19815 cf. Scharpff 186. 194. 199.

[10] Studien 1880 II. Heft S. 163. Oblinger 17—21.

[11] Clm 14892. Kronseder 3.

[12] Studien III 114. 118.

[13] **Duellius II.** 98 ss.

Alle diese Briefe umfassen eine Reihe von Mitteilungen, die teils auf geschichtliche Ereignisse, teils auf dogmatische Untersuchungen und teils auf wissenschaftliche Fragen zurückgehen.[1] Oft ist es dem Wesen der Sache entsprechend auch nur der Freund, der dem gleichgesinnten Amtsbruder ein herzliches Wort, einen guten Gedanken mitteilen will. In fast allen Fällen spricht aber ein reger und Leben heischender Geist aus diesen oft verkannten und unbeachteten Briefen.

Diese Auszüge aus den Büchereibeständen der Klöster zeigen in genügender Weise die Quellen, aus denen die Mönche jener Zeit ihr Verlangen nach Bildung befriedigt haben. Da die als Belege verwendeten Kodizes mit geringen Ausnahmen nur während der letzten Hälfte des Jahrhunderts bis zu dessen Ausgang angefertigt oder erworben worden sind, gewinnen die Predigtworte Bertholds von Regensburg: „ir sollt ob iuwern buochen sitzen" auch für jenen Zeitabschnitt eine gleich eindrucksvolle wie achtenswerte Beleuchtung.[2] Aber nicht alle Mönche haben den Sinn dieses Wortes begriffen noch ihm gehorcht. Der Vorrat der großen Mehrzahl der Büchereien war damals nur mäßig und wohl oft sehr kärglich.[3] Und das Urteil des Enea Silvio über die Studenten der Universität Wien wird wohl auch auf manchen der mönchischen Scholaren zugetroffen haben.[4] Der vir singularis war eine seltene Auszeichnung, die auf dem Gebiete der Wissenschaft nur wenige Mönche verdient haben.[5] Und die gewaltige Bewegung des Humanismus hat wohl in manchen Gebieten allerneuernd gewirkt, aber in den bayerischen Klöstern hat sie im allgemeinen nicht den gleichen Widerhall gefunden. Auch die Kronzeugen dieser geistigen Entwicklung, die Wiegendrucke, waren nur in den Klöstern vorhanden, die an sich schon durch einzelne ihrer Mitglieder einen hervorragenden Platz eingenommen haben. Auch hier behauptet Tegernsee eine Sonderstellung.[6] Der gewöhnliche Mönch begnügte sich nach wie vor an der Geistesnahrung, die ihm die zahlreichen Legenden und ähnliche Aufzeichnungen verschafft haben.[7]

---

[1] Clm 503. 3111. 3116. 4388. 4393. 4403. 4701. 4769. 5141. 5311. 5335. 5369. 5639. 6960. 7144. 7495. 7612. 7841. 8482. 12390. 21107. cf. Clm 4416 epistulae variae a Sacerdotibus intra annos 1476 et 1494 datae et acceptae. (St. Ulrich in Augsburg.)

[2] Kohfeldt 343.

[3] ibid. 333. 354.

[4] Günthner II. 12 qui libros Aristotelis habeant, raros invenies, commentarii plerumque utuntur. pauci emergunt docti.

[5] Kronseder 4.

[6] Eine Reihe von Inkunabeln waren in die Handschriften eingebunden worden. cf. Clm 18242. 18331. 18380. 18391. 18596. 18885. 19657 u. a. Ferner Clm 19545 per Gintherum Zainer ex reutlingen progenitum literis impressi ahenis.

[7] Clm 18768 f. 211 Adam creatus est 8 Kal. aprilis feria 6. hora diei prima et hora tertia translatus est in paradisum et eva de eo sumpta. dein hora sexta peccaverunt et hora nona eiecti sunt de paradiso. anno autem adam 15 natus est cayn et soror ejus calmana, post alias autem 15 annos natus est abel et soror ejus delbora. Clm 19804 f. 257 ergänzt diese Ausführungen: octavo Kal. aprilis adam et eva sunt creati et ejecti,

Und ob auch nach der Meinung des Abtes von Aldersbach[1] die Wissenschaft wohlfeil geworden war, hat doch nur eine geringe Zahl von Mönchen nach ihr gestrebt. Das geistige Leben jener Mönche hat an verhängnisvollen inneren Zwisten gelitten.

abel est occisus, abraham vicit quatuor reges, melchisedech pro eo panem et vinum obtulit, abram ymolavit ysaac, annunciatio dominica facta. johannes decollatus est, jhesus crucifixus est. cf. Clm 18139 f. 20 den Plan der Arche Noahs. Ferner Clm 952 f. 15 lectio evangelica satirica.

[1] Günthner II. 15 doctrina adoo venalis, ut vecors et oedipus sit, qui inter tot lumina doctus non evaserit.

Viertes Kapitel

Die Pflege der Kunst

Wenn Schelling der Ansicht ist, daß zwischen Kunst und Religion ein inniges Band bestehe und daß die Religion zu einer wahrhaft gegenständlichen Erscheinung unmöglich anders als durch die Kunst zu bringen sei,[1] so ist diese Behauptung um so anfechtbarer, je entwickelter jene religiösen Formen sind, an denen sie erprobt werden soll. Je vorsichtiger also dieser Satz auf die religiösen Strömungen der Gegenwart anzuwenden ist, um so berechtigter ist dieses Urteil über die Kirche des Mittelalters.

Besonders die Anlage und das Vermögen der Klöster jener Zeit enthalten eine reiche Zahl von Belegen, deren Inhalt durch die Begriffe „Kultstätten und Kultgegenstände" umschrieben ist: Die Kirchengebäude samt ihrem bildlichen und gemalten Schmucke, und dann die Kelche, Leuchter, Schaugefäße und liturgischen Gewänder in verschiedener Ausführung und oft reichem Werte.

Im Vereine mit vielen Vertretern ihres Volkes waren die Fürsten Bayerns um die Förderung einer kirchlichen Kunst eifrig bemüht. Die Münchener Frauenkirche, die Kirchen in Bernried, Pipping und Blutenburg und andere Gotteshäuser sind Zeugen solchen Strebens. Nicht minder waren damals die Vorstände verschiedener Klöster für die Entwicklung der Kunst von Bedeutung. Diese Männer und Frauen besaßen eben die Eigenschaft des bayerischen Stammes, den künstlerischen Sinn. Dazu verfügten sie über genügende und oft selbst reichliche Mittel.

Die Spätgotik und die ihr folgende Zeit der Frührenaissance hatten in den Städten Augsburg, Landsberg, Weilheim, Freising und München an den seßhaften Künstlern geübte und ständige Vertreter. Außer den Aufträgen ihrer städtischen Arbeitgeber mußten diese Künstler auch den Wünschen aus ländlichen Kreisen gerecht werden. Dadurch aber wurden die Arbeitsgebiete der einzelnen Werkstätten über einen großen Teil des die genannten Städte umliegenden Landes ausgedehnt. Bei den verschiedenen Berührungspunkten, welche auch die den Städten fernliegenden Klöster mit diesen verbanden, war ein Bezug fertiger Kunstwerke durchaus möglich. Die Künstler wurden jedoch auch in

[1] Braun, Schelling 169.

die Klöster selbst berufen, wo sie dann an Ort und Stelle die bestellten Werke leisten und liefern mußten. Solche Künstler arbeiteten dann wohl zuerst für die Hauptkirche, ebenso auch für die umliegenden Nebenkirchen.[1] Andere Gegenstände, die weder auf diesem Wege noch mit Klostermitteln erworben wurden, sind den Mönchen von Gönnern als Weihegaben geschenkt worden. Besonders die Mitglieder der mit den einzelnen Klöstern verbundenen Bruderschaften pflegten ihren Beitritt zur Fraternität durch freiwillige Opfer irgend eines Kultgegenstandes sowohl für sich wie für das Kloster eindrucksvoller zu machen.[2] Manches wertvolle Stück kam auf diesem Wege in den Besitz der Klöster, wofür dann der Name des Spenders in den Chroniken dankbar vermerkt wurde.

Die Klöster, welche zu den Münchener Künstlern nahe Beziehungen unterhielten, waren Ebersberg, Indersdorf, Tegernsee und dessen Tochterkloster Andechs. An diesen Orten schuf die Stein- und Holzplastik, die am Ende des 15. und im Anfang des 16. Jahrhunderts in Oberbayern blühte,[3] Werke wirklicher Kunst, die sich in manchen Resten bis in die Gegenwart erhalten hatte.

In Ebersberg haben Abt Eckhard (1446—1472) und sein Nachfolger Abt Sebastian (1472—1500) die Ausgestaltung und den Schmuck des Klosters in würdiger Weise durchgeführt.[4] Eckhard ließ 1450—52 den Chor der Klosterkirche umbauen.[5] Diese wurde dann unter dem Einflusse des Abtes Sebastian zu einer dreischiffigen Hallenkirche umgewandelt und mit wertvollen von den bayerischen Herzogen und anderen Wohltätern geschenkten Glasgemälden bereichert. Mehrere Künstler haben neben dem Baumeister der Kirche, dem Erhard Randeck von München zur gleichen Zeit im Kloster gewirkt.[6] Neben der Vollendung des Klosters hat Abt Sebastian auch noch den Neubau verschiedener kleinerer Kirchen durchgeführt und gleichzeitig einige andere umändern lassen. Die in der Nähe von Ebersberg stehende Kirche von Eggelburg wurde 1479 aus einem romanischen Bau zu einer gotischen Kirche umgestaltet.[7] Die Kirche zu Hohenlinden und die Sebastianskapelle zu München sind 1489 von Grund aus neu erbaut worden; die Kirche in Hasselbach wurde 1498 erweitert, das gleiche Jahr sah die Kirche in Traxl vollendet werden. Ein bis heute erhaltenes Glasgemälde dieser Kirche zeigt den Abt in betender Stellung.[8] Auch die Kirche in Möschenfeld besitzt noch aus jener Zeit acht Holztafeln von großem Werte, die von den Flügeln des einstigen spätgotischen Choraltars stammen.[9] Auf Veranlassung des gleichen Abts ist endlich noch zwischen 1498—1500 das Grab der Klosterstifter durch

---

[1] Riehl, Münchn. Plastik 393.
[2] Teg. R. A. f. 233½ ein Bruderschaftsbuch aus dem Jahre 1471.
[3] Riehl, Stein- und Holzplastik 75; cf. Münchn. Plastik 392.
[4] [5] Riehl, Münchn. Plastik 434.
[6] ibid. 393.
[7] ibid. 454.
[8] ibid. 435. 436.
[9] Kunstdenkmale I. 1. S. 791.

den Meister Wolfgang Leb aus München mit einem neuen Bildwerk versehen worden.[1] Die Tätigkeit dieses kunstsinnigen Abtes wird vielleicht am besten durch die Angabe gekennzeichnet, daß er „an allen pewen, umb XII m. gld. ausgegeben habe.[2] Die Amtszeit des Abtes Sebastian umgrenzt den Höhepunkt der kunstgeschichtlichen Entwicklung Ebersbergs. Indes bekunden auch zahlreiche Arbeiten aus dem ersten Dritteil des 16. Jahrhunderts die weitere Pflege dieser kunstfördernden Ueberlieferungen.[3]

Einen anderen für die Kunstgeschichte wichtigen Ort bot Kloster Indersdorf während der Amtszeit des Propstes Augustin (1495—1503).[4] Sein Vorgänger, Propst Ulrich, hatte „ein schöne parschafft" hinterlassen.[5] Einen Teil dieses Geldes und wohl auch neue Mittel verwendete Augustin zur Erneuerung der Klosterkirche und stattete diese und das Kloster mit vielen Tafeln aus.[6] Dann errichtete der Propst eine eigene Annenkapelle innerhalb des Klosters und außerdem mit besonderem Kostenaufwand eine schöne Kapelle in der Herberge seines Klosters zu München.[7] Als Zeugen der Kunstliebe dieses Mannes sind jedoch nur mehr die überlebensgroße Marienstatue in einer Seitenkapelle Indersdorfs erhalten und außerdem verschiedene Grabsteine aus gleicher Zeit.[8] Auch der Nachfolger dieses Propstes Sebastian, (1503—1516), erwarb zum Schmucke des Hauses eine Reihe von Gemälden: so eine Altartafel um 40 fl., eine andere für den Andreasaltar um 8 fl., und ein Magdalenenbild um 160 fl. Die Tafel des Nikolausaltars kostete 19 fl. und 3 sch. und eine für den Choraltar gemalte und vergoldete Tafel mußte mit 407 fl. bezahlt werden.[9]

Die bedeutendste Anregung zur Entwicklung des Kunstlebens der von den Münchner Künstlern abhängigen Klöster ist aber damals von Tegernsee ausgegangen. Die architektonischen Schöpfungen, die durch die Äbte Tegernsees in jener Zeit gefördert und geleistet wurden, beweisen diesen Satz.

Hanns, der Steinmetz, ein Münchner Meister, hat den Plänen des Abtes Caspar Form und Leben gegeben. Innert eines Jahrfünftes (1450—1455) wurden die alten Gebäude niedergerissen, dann wurden Kreuzgang und Chor gewölbt, das Chorgestühl wurde mit Schnitzwerk versehen, neue Bilder wurden aufgestellt und auch den Stiftern des Klosters wurde ein Denkmal aus rotem Marmor errichtet, das heute noch vorhanden, zu den schönsten Schöpfungen der Münchener Steinplastik aus jener Zeit zählt.[10]

---

[1] Riehl, Münchn. Plastik 443.
[2] Eb. Ms. 314a.
[3] Riehl, Münchn. Plastik 460.
[4] Ind. R. A. f. 12.
[5] Ind. R. A. f. 7.
[6] ibid. Gemälde auf Holz.
[7] ibid.
[8] Kunstdenkmale I. 1. S. 285; Riehl, Münchn. Plastik 396.
[9] Ind. R. A. f. 7.
[10] Riehl, Münchn. Plastik 395. cf. Westenrieder, Beyträge I. 389. Für seine Arbeiten erhielt Meister Hanns 416 ℔ Pfennige.

In großzügiger Weise hat dann Abt Conrad das Werk seines Vorgängers weitergeführt. Während sieben Jahren wurde das Langhaus der Kirche neu in Quadern aufgebaut.[1] Dann wurden durch einen anderen Meister aus München, den Maler Gabriel Mäleßkircher für die 13 Altäre der Kirche und für einen Altar der Quirinuskapelle neue Bildertafeln gemalt.[2] Später ließ der Abt auch eine Kirche des hl. Michael vergrößern und ausmalen.[3] Der Schmuck der Andreaskapelle, die von Ulrich Füterer in den sechziger Jahren ausgemalt wurde, spricht für die Pflege der Wandmalerei.[4]

Abt Conrad hat aber die Kunst nicht bloß auf das Kloster selbst beschränkt, sondern deren Anwendung auch auf die dem Kloster eigenen Landkirchen ausgedehnt. Auf sein Betreiben haben die Mönche des Klosters durch eine Sammlung 50 fl. aufgebracht, um die das nahe Egern Kirche, Turm und neue Glocken erhalten hat.[5] Auch die Dorfkirche in Kreuth wurde 1490 durch den Abt gebaut.[6] Das Kirchlein von Schaftlach wurde 1476 durch einen Meister Alexander aufgeführt.[7] Und die Kirchen von Gmund und Agatharied besitzen ebenfalls Erinnerungen an den Eifer jener Zeit.[8]

Während dreier Jahrzehnte hat aber Conrad die Bedeutung seines Hauses auf dem Gebiete der Kunst zu heben und zu wahren gewußt. Wohl verdient ist darum das Lob, das ein späterer Chronist diesem Abte zollt.[9] Aber auch nach dem Tode Conrads haben seine Nachfolger sich um die Kunst verdient gemacht. Um 1493 hat der bekannte Erasmus Grasser aus München in Tegernsee verweilt. Damals wurden die Ruhestätten der Schutzheiligen des Hauses neu in Stand gesetzt.[10] Auch Maler aus Schongau und Wasserburg haben für Tegernsee gearbeitet.[11] Außerdem hatte das Kloster im eigenen Hause der angewandten Kunst ein Uebungsfeld bereitet, zu deren

---

[1] Obb. Arch. I. 35 ausgeführt durch Georg Feuermühler. cf. Teg. K.A. 875/519: am 3. Mai 1477 erklärt „maister Jorg Feurmüllner burger von Wolnzach", daß er einen „Graben umb das gotshauß .... ze graben und ze flötzen bestellt und aufgenommen hat", wofür der Abt ihm „zwayhundert reinisch guldein geben solle".

[2] Westenrieder, Beyträge I. 391. Für sämtliche Bilder wurde der Maler mit 1280 rh. Gulden bezahlt. Von den Bildern dieses Künstlers hängen heute 2 Stücke in Schleißheim und 3 in Burghausen. cf. Freund 23 f.

[3] Pez III. 582. Die Kosten für diese „artificioso decore" 1482 vollendete Kirche betrugen 220 Gulden.

[4] Pez III. p. III. 512. Der Maler erhielt 1465 für seine Arbeit 44 lb. ₰ = 2112 Gulden.

[5] Riehl, Münchn. Plastik 433. Die Kirche wurde 1466 erbaut. Eine Maria mit Kind und zwei weitere Statuen sind noch erhalten.

[6] [7] Riehl, Münchn. Plastik 433.

[8] Hoffmann 21; Kunstdenkmale I. 1. S. 1454.

[9] Pez III. 546 „magnum studium ut interius et exterius aedificia reformarentur.

[10] Riehl, Münchn. Plastik 433. Pez III. 548. Die Kosten der Ausführung betrugen 106 fl.

[11] Freund 83.

Pflege taugliche Männer, wie die Mönche P. Philipp Siberer[1] und Maurus Leyrer[2] zur Verfügung standen.

Dieses Verhältnis Tegernsees zur Kunst läßt über die Haltung des vom gleichen Geiste geleiteten Klosters Andechs kaum einen Zweifel zu. Andechs, das seine Gründung als Kloster erst dem 15. Jahrhundert dankt, stand an sich schon im Bannkreis der Kunst seiner Zeit. Dafür sprechen auch des Klosters vielfache Beziehungen zu München, die in der bekannten Gesinnung der Herzoge für ihre Stiftung eine sichere Grundlage besaßen. So befindet sich auf dem Hochaltare der Kirche noch heute eine schöne großzügig entworfene Maria,[3] ferner ist noch der Grabstein der Familie Törring erhalten, der als eine Kunstleistung des Erasmus Grasser bezeichnet werden darf.[4] Auch ein überlebensgroßes Nikolausbild, das einst in Erling verehrt wurde, wird heute noch im Klostergange gezeigt.[5] Gleich der Marienstatue und dem Grabmale gehört dieses Bild der nämlichen Kunstrichtung an. Vor allem aber verdient der noch immer vorzüglich erhaltene gotische Raum der sogenannten „heiligen Kapelle“ besondere Erwähnung. Schon seines Baus wegen ein beredter Zeuge seiner Zeit hegt dieser Raum noch drei wertvolle Tafelbilder und die beiden mit dem bayerischen Wappen bemalten kleinen Glasfenster,[6] Gegenstände, durch die die Kunstliebe jener Mönche in gute Erinnerung gebracht wird.

Im Bereiche von Tegernsee, Ebersberg und Indersdorf lagen noch eine Reihe von Klöstern, die zum Teil weniger hervorragend waren, oder durch elementare Unglücksfälle und mangelhafte Verwaltung an Bedeutung verloren hatten. Diese Klöster werden in Fragen der Kunst ebenso wie in anderen Angelegenheiten von ihren einflußreicheren Artgenossen abhängig gewesen sein. Mit manch gutem Willen haben darum verschiedene dieser Häuser die Künstler und die Kunst durch Aufträge und Kauf gefördert.

Kloster Au ließ seinem 1455 gestorbenen Propste Petrus eine Grabplatte setzen, die des Entschlafenen Züge in guter Ausführung wiedergibt.[7] Einen sehr schönen Grabstein erhielt ferner die Kirche in Baumburg.[8] Ebenso wurden die Stifter von Attl 1509 durch einen von dem Münchner Künstler Wolfgang Leb geschaffenen Denkstein geehrt.[9] Drei mächtige und gut erhaltene Grabsteine aus Seeon sprechen für den künstlerischen Geschmack des Hauses, das zudem in der rein gotischen Wölbung seiner 1491 vollendeten Kirche einen achtenswerten Beitrag zur Baugeschichte jener Zeit aufweist.[10] Auch

---

[1] Riehl, Studien. cf. Obb. Arch. IL. 105.

[2] Pez III. praesertim in novis construendis aedificiis mirae sagacitatis erat, sicut variae et multiplices ejus testantur structurae.

[3] Riehl, Münchn. Plastik 429. Kunstdenkmale I. 1. S. 848.

[4] ibid. 403. Kunstdenkmale I. 1. S. 849.

[5] [6] Kunstdenkmale I. 1. S.848 ff. 865.

[7] Riehl, Stein- und Holzplastik 61; Kunstdenkmale I. 1. S. 1931.

[8] Obb. Arch. III. 173. M. B. II. 269.

[9] Riehl, Münchn. Plastik 443.

[10] Siegert 147 ff. Riehl, Baukunst 24.

St. Zeno erhielt während der Jahre 1512—1520 eine neugewölbte gotische Kirche.[1] Ein anderer Träger der Münchner Kunst war Kloster Weyarn, wie dessen Stiftergrab und die 2 m hohe Maria der Mariahilfkapelle als letzte Reste mittelalterlicher Plastik erkennen lassen.[2] Aus der nämlichen Zeit stammt Dietrams Bild in Dietramszell.[3] Die Holzbauten des Klosters Benediktbeuern sind 1490 durch einen Brand völlig zerstört worden, bei dem eine große Anzahl von Kunstgegenständen zu Grunde gegangen ist.[4] Haus und Kirche wurden jedoch in kurzer Frist aus Stein wieder neu aufgebaut. Die Kirche selbst erhielt 19 Altäre, die in ihrem reichen Schmucke an Bildern, Skulpturen und Statuen wahre Kunstwerke gewesen sein sollen. Und zur Kirchweihe läuteten im Turme sechs in München gegossene Glocken. Gleichzeitig wurde noch zu Ehren des Laurentius eine Kapelle erbaut und in einer für jene Zeit außerordentliche Weise geschmückt und mit zwei eigenen Glocken versehen.[5]

In der Klosterkirche zu Bernried wurde auf Kosten des Herzogs Sigmund ein Altar gesetzt, gemalt und geweiht.[6] Später bekam die Kirche noch fünf weitere Altäre,[7] deren einer, der kleine Altar der hl. Sippe, noch erhalten ist und seinen ursprünglichen Stilcharakter rein bewahrt hat.[8] Auch in Beyharting ist der Chor der Kirche 1479 neu gebaut worden. Bei diesem Anlasse hat man die Gebeine der Stifterin ausgehoben und unter einem marmornen Hochgrabe beigesetzt.[9] Propst Georg (1476—1490) und besonders sein Nachfolger Propst Leonhard (1490—1527) von Schäftlarn haben für den Neubau ihres Klosters große Mittel aufgewendet. Kreuzgang, Kirche, Sakristei, Kapitelsaal und andere Gebäude wurden neu aufgeführt.[10] Außerdem hat Propst Leonhard 1510 nach Milbertshofen einen Hochaltar und drei Reliquiare gestiftet.[11] An den gleichen Gönner erinnert ein seit 1493 erhaltenes Glasgemälde der Kirche in Percha.[12]

Von tüchtigen Arbeiten aus dem Ende des 15. Jahrhunderts besitzen wir aus Kloster Fürstenfeld nur noch drei Figuren, eine hl. Maria, einen Benedikt und Bernhard in lebensgroßer Ausführung.[13] Doch berichten die Annalen des Hauses über den Abt Jodokus (1467—

---

[1] Riehl, Baukunst 15. Hoffmann, Kunstaltertümer 25.
[2] Riehl, Münchn. Plastik 394. 430. Kunstdenkmale I. 1. S. 1527.
[3] Kunstdenkmale I. 1. S. 837. 863.
[4] Freund 18. In der k. Galerie in Schleißheim befindet sich eine Kreuzigungsgruppe aus B., gemalt um 1450. (cat. n. 50) und ein späteres Bild von 1494. (cat. n. 63.)
[5] Meichelbeck, chron. 203. 206. 209 pro ratione illius aevi egregie. — Kunstdenkmale I. 1. S. 653.
[6] Hund II. 151.
[7] ibid. II. 152 pictorum, sculptorum et statuariorum exquisita artificia.
[8] Kunstdenkmale I. 1. S. 699.
[9] Wiedemann, Beyharting 7. cf. M. B. V. 460.
[10] Hund III. 301. Leonardus praeclare multa aedificia fecit.
[11] Kunstdenkmale I. 1. S. 751. 789.
[12] ibid. 840—41.
[13] Riehl, Münchn. Plastik 395. Kunstdenkmale I. 1. S. 458. In der Sakristei von F. befinden sich noch zwei Gemälde um 1500.

1480), daß dieser die baulichen Zustände des Klosters verbessert und die Altäre mit guten Gemälden versehen habe, und daß gleichzeitig das neue Portal des Klosters dem Antriebe dieses Mannes zu danken sei. Einer seiner Nachfolger, Abt Johann IV., hat dann später noch die Siechenkapelle an der Münchener Straße erbaut.[1]

Gleich anderen Klöstern hatte auch Weihenstephan das Schicksal eines schweren Brandunglücks zu bestehen. Im Sommer 1474 ist es vollständig niedergebrannt. Der Schaden ist jedoch dank der Tatkraft der beiden Äbte Johannes (1448—1481) und Wolfgang (1487—1495) wieder ausgeglichen worden. Das Kloster baute nicht nur den Turm, die Kirche und andere Gebäude wieder neu auf, sondern hatte überdies noch reichliche Mittel zum Ankauf verschiedener Kunstwerke. Noch heute sind die Leistungen dieser Äbte uud anderer Gönner aus den letzten Resten entschwundenen Besitzes zu erkennen.[2] Die Kirche von St. Veit dankt ihre Erbauung dem Propste Vitus Meller (1498—1510).[3] Ebenso ist der Chor der Kirche von Rohr um 1470 neu erstellt worden.[4] Um Ranshofen hat Propst Wolfgang (1468—1491) in solchem Maße sich verdient gemacht, daß er sogar als der zweite Gründer des Klosters bezeichnet wird. Er hat 1474 den Grundstein zur Michaelskirche gelegt und den Bau auch vollendet. Den Kranken hat er eine eigene Kapelle gebaut und den Mönchen bessere Wohnräume geschaffen. Sein Nachfolger, Propst Blasius stiftete noch eine neue Marienkapelle.[5] Reiche Belege für den Einfluß der Münchner Kunst bietet endlich auch das Frauenkloster in Chiemsee. Der Hochaltar der Kirche, ein prächtiges Schnitzwerk aus dem Ende des 15. Jahrhunderts, ist erhalten. Auch ein wertvolles Denkmal der Steinplastik steht heute noch an seinem ursprünglichen Platz.[6] Der Aufschwung des Hauses ist mit dem Namen der Äbtissin Magdalena (1467—1494) auf das engste verbunden. Neben den Künstlern aus München beschäftigte diese Frau auch einzelne Meister aus Trostberg, Landshut, Schnaitsee und Weißenhorn in Schwaben. Kirche und Kapelle wurden gebaut und gewölbt. Zahlreiche Bilder, Altäre und Wertstücke wurden damals angeschafft. Und im Winter 1491 haben die Flammen fast alle diese Werte vernichtet.[7]

Im Einklang mit der geographischen Lage der genannten Klöster ist der Ursprung der meisten Schnitzwerke, Tafelbilder und Steindenkmäler innert der Münchener Kunstwerkstätten zu suchen. Gleichwohl ist für die östlich gelegenen Klöster der Einfluß der Salzburger Schule ebenso unverkennbar, wie für die nördlich von München bestehenden Häuser die Freisinger Kunst und die Landshuter Schule zu einem guten Teile maßgebend war. Die übrigen Klöster Bayerns standen in künstlerischer Hinsicht in ausgeprägt deutlicher Beziehung zur schwä-

---

[1] Fugger 61. 71.
[2] Hund III. 457. Clm 1016. f. 21. Hoffmann, Kunstaltertümer 14. 73.
[3] Hund III. 437.
[4] Dalhammer 81.
[5] Hund III. 204.
[6] Hoffmann, Altar 12. Obb. Arch. VII. 206.
[7] Geiß, Frauenchiemsee 356—361.

bischen Schule, deren Knotenpunkte in den Städten Augsburg, Ulm, Weilheim und Landsberg gelegen sind. Von den Klöstern St. Ulrich in Augsburg, Diessen, Wessobrunn, Polling, Rottenbuch und Steingaden, vielleicht auch Scheyern, haben die Meister dieser schwäbischen Kunst fördernde und oft auch ausgedehnte Aufträge erhalten. Die Klöster waren eben die Vororte der einzelnen Städte. Nicht mehr in weltfremder Wildnis und abgeschnitten von jedem Verkehr, hatten diese Klöster im Burgfrieden der Städte oft eigene Häuser. Und die zahlreichen Beziehungen, die sonst zwischen diesen Städten und den Mönchen unterhalten wurden, haben auch das Verständnis für die Kunst und die Kauflust selbst mit Erfolg befruchtet.

Der Kirchturm von St. Ulrich erhielt 1467 eine große Glocke.[1] Zwei Jahrzehnte später wurde das Refektorium vollendet und mit wertvollen Holzbildern geziert, eine Marienkapelle wurde wieder in Stand gesetzt, die Kirchenwände erhielten neuen Farbenschmuck, selbst eine Sonnenuhr samt dem Tierkreis ist an einer der Klostermauern angebracht worden.[2]

In Diessen hat während der Amtsführung dreier Pröpste eine rege Bautätigkeit geherrscht. Der wiederholt genannte Propst Johannes I. ließ den alten, baufälligen Turm abtragen und einen neuen Turm innert sieben Jahren herstellen. Gleichzeitig ist die halbzerfallene Stephanskirche wieder instand gesetzt und das Prälatenhaus neu ausgeführt worden. Unter dem nächsten Propste Johannes II. (1474—1496) wurde dann der Chor der Kirche gewölbt und das Gotteshaus von St. Alban wieder in guten Zustand verbracht. Mit gleichem Eifer hat endlich Conrad V. (1496—1512) sich um das Kloster verdient gemacht. In der Kirche wurde eine neue Orgel aufgestellt, verschiedene Altäre wurden errichtet, deren Bilder teils in Farbe teils in Plastik ausgeführt waren. Außerdem wurde die Kirche von St. Georgen von Grund aus neu erbaut und die Renovation der Martinskapelle durchgeführt.[3] Eine andere um die klösterliche Kunstpflege wohl verdiente Persönlichkeit war Paul II. (1460—1468) von Wessobrunn. Bei seinem Amtsantritte verfügte dieser Abt nur über dürftige Geldmittel. Der Kassenbestand betrug bloß 20 fl. und 11 ℔ Pfennige. Trotzdem hat das Kloster für die Kunst nennenswerte Leistungen aufgebracht.[4] Ein Vorbild eifriger Bautätigkeit hatte Paul an seinem Vorgänger, dem Abte Leonhard (1443—1460), unter dem die flachgedeckte Klosterkirche mit einem Gewölbe versehen worden war.[5] Paul

---

[1] Khamm III. 82 genannt „die hueberin".

[2] ibid. III. 90. 92. 98.

[3] Hund II. 272. 273. Kunstdenkmale I. 1. S. 486. 521. 522. Wahrscheinlich ist die lebensgroße Petrusstatue, die noch in der Sakristei steht, ein Rest jener Zeit. Aus der gleichen Zeit stammen die Grabsteine des Ritters von Schmichen und der Äbtissin Mechtild.

[4] Wes. R. A. f. XVI. f. 31.

[5] Hager, Bautätigkeit 268. Dieser Abt ließ auch verschiedene Profangebäude bauen. padhaus und stuben, Rostal, weinkeller, pfisterei, mushaws, gastkemmer. cf. Leutner 349.

selbst ließ 1470 die obere Marienkapelle in der Abtei ausmalen, 1471 das alte Münster renovieren und einen neuen, größeren Chor bauen sowie ein neues Gestühl und eine Orgel aufstellen.[1] Auch wurden an die Wände der Kirche die Bildnisse des Stifters und aller Äbte mit erklärenden Verszeilen gemalt.[2] Das alte Refektorium wurde 1479 mit Malereien geziert[3] und Rott bekam 1483 eine Ottilienkapelle mit zwei Altären.[4] Predigtstuhl, Sakramentshäuschen und ein Gitter wurden ebenfalls durch den Abt beschafft.[5] Diese Bautätigkeit wurde selbst dann nicht eingeschränkt, als unter den beiden folgenden Äbten der Wohlstand des Hauses gesunken war. So erbaute Abt Johannes 1492 den Torturm.[6] Der Kreuzgangflügel neben der Kirche wurde 1497 neu aufgeführt; 1506 wurde der Neubau der Pfarrkirche begonnen, die mit vier Altären ausgestattet 1509 geweiht worden ist. Laut einem Berichte, der so ziemlich alle Räume aufzählt, ist dann unter dem Abte Caspar (1508—1525) noch dazu fast das ganze Kloster von Grund aus umgebaut worden. Die gleiche Aufmerksamkeit verwandte der Abt auf die Ausgestaltung der Klosterkirche und der Sakristei. Seinem Vorgänger bestellte er 1508 eine Grabplatte, auf welcher der Verstorbene in ganzer Figur gemeißelt war. Ein Landsberger Bildhauer lieferte im Verein mit einem Genossen aus Kaufbeuren 1517 ein Bild zum Schmuck der Kanzel. Im gleichen Jahr scheint auch der Stil der Renaissance im Kloster Gefallen gefunden zu haben, denn der Abt hatte „zwo Wandelstangen auf die wälsche art umb 8 fl." gekauft. Endlich wurde auch noch ein neuer Altar gesetzt.[7]

Diese Leistungen Wessobrunns verlangen einen Vergleich mit dem Aufwande, den andere Klöster für die Pflege der Kunst ausgeworfen haben. Aber einzig nur Tegernsee darf in seiner Stellung zur Kunst der Zeit als gleichwertig bezeichnet werden.

Um Kloster Ettal hat Abt Stephan (1476—1492) sich verdient gemacht. Mit seiner Amtszeit beginnt der für die Kirche Ettal wichtige zweite Bauabschnitt. Damals wurde das den ganzen Kirchenraum umspannende Gewölbe ausgeführt, dessen Trägerin die inmitten der Kirche stehende Säule ist.[8] Verschiedene Gebäude Pollings wurden unter Propst Johann II. (1454—1491) umgebaut und neu hergestellt. Auch ein paar Kapellen sind durch ihn und seinen Nachfolger errichtet worden.[9] Aber erst dem vielseitigen Propste Johannes III. war eine großzügige Ausgestaltung der inneren Klosteranlage und ihres Schmuckes

---

[1] Leutner 354 novo et ampliore odaeo instruxit: organo etiam pneumatico locupletavit.

[2] Clm 1928 f. 34. cf. Hager 269.

[3] Leutner 354 triclinium elegantibus picturis exornari jussit.

[4] Leutner 355.

[5] Hager 272.

[6] Leutner 365 Joannes struxit . . turrim cum carceribus et portam atrii.

[7] Hager 274. 275 ff. 288. 289.

[8] Kunstdenkmale I. 1. S. 615.

[9] Hund III. 119. Canonia 84.

vorbehalten. Nicht nur, daß weitere Neubauten der wichtigeren Konventsgebäude unter ihm stattgefunden haben, es wurde auch eine für jene Zeit ansehnliche Künstlerschar dem Dienste des Hauses verpflichtet. Mehr als ein Jahrzehnt haben diese Meister, Nikolaus der Schlesier, Hans Greimold, der Maler Konrad von Landsberg, Jörgen Ziegler und sein Bruder Wolfgang von Ingolstadt, Heintz von Augsburg, Heinrich Kistler von Friedberg und Hans der Bildschnitzer aus Tölz die Zier des Klosters und der Kirche gefördert und besorgt. Eine stattliche Reihe von Tafelbildern, Kreuzen, Figuren von Engeln und Heiligen füllten damals die Flächen und Räume des Hauses. Der Propst hat persönlich für einzelne Stücke die Pläne entworfen. Und getreulich ist jedes Stück nach Art und Preis verzeichnet bis herab zu den 2000 Glasscheiben, die das Kloster und seine Werte gegen die Unbilden des Klimas schützen sollten. Auch die Steinplastik ist in den Grabdenkmälern zweier Pröpste in würdiger Weise vertreten.[1] Wenige Reste jener Schöpfungen sind heute noch in Polling selbst und außerdem in Pullach und Schleißheim erhalten.[2]

Kloster Rottenbuch ist unter der Amtszeit dreier Prälaten während der Jahre 1430—1506 in allen seinen Teilen von Grund auf neu gebaut worden. Das Münster und verschiedene Kapellen erhielten damals reichen Schmuck, an dessen Ausführung auch ein Meister der Münchner Schule, Gabriel Mäleßkircher, beteiligt gewesen ist.[3] Eine Tatsache, die den Einfluß der Münchner Kunst auch auf ein ihr nicht unmittelbar naheliegendes Gebiet erhärtet.[4] Einer alten Handschrift verdanken wir übrigens die genaue Kenntnis der gesamten Arbeitsleistung der einzelnen Meister und des Lohnes, den diese erhalten haben.[5] Durchgreifende Veränderungen erfuhr in jener Zeit auch Steingaden. Die Seitenschiffe der Kirche und der Kreuzgang wurden überwölbt, die Fenster wurden im Spitzbogenstil erweitert und die romanische Anlage der Kirche in die Formen der Gotik umgeändert. Noch steht in der Vorhalle der Kirche ein Hochrelief aus Sandstein vom Jahre 1491 und außerdem sind aus der gleichen Zeit drei Grabplatten erhalten. Der geistige Urheber der Neugestaltung war Abt Caspar (1456—1491).[6] In Scheyern hat der 1505 zum Abt gewählte Johannes die von seinem Vorgänger angefangenen Bauten fortgeführt und unter Dach gebracht neben anderen Gebäuden, die von Grund aus neu erstanden sind.[7] Auch ein früherer Abt Johann I., † 1449, hat um die Kunst

[1] Kunstdenkmale I. 1. S. 687. 718. Pol. R. A. f. 11 n. 77 fol. 28—53.

[2] Hoffmann, Kunstaltertümer 66. Freund 38; Schleißheim cat. n. 49. 51. 52. 54. 55.

[3] Hund III. 174. Kunstdenkmale I. 1. S. 567. 596—92.

[4] Riehl, Münchn. Plastik 395. 414. Eine überlebensgroße, thronende Madonna ist in der Kirche zu R. noch erhalten. Das Bild gilt als ein Werk des genannten M. In Schleißheim hängt ein Ölbergbild aus R. cat. n. 56. cf. Hoffmann, Kunstaltertümer 96.

[5] Clm 1390 f. 22. 23.

[6] Hager, Steingaden 8—30. 877. Kunstdenkmale I. 1. S. 598—603. Clm 1463 f. 46.

[7] Hund III. 305. Ueber Abt Gregor schreibt die gleiche Quelle: plurima aedificia pulchre construxit.

des Hauses sich verdient gemacht, unter ihm, vielleicht sogar von ihm selbst, wurde in der Kirche ein Bild des Weltenrichters gemalt.[1] Aus späterer Zeit, 1514, stammt ein großes Sandsteinbild, das die Kreuzigung darstellt und noch heute in der Kirche zu sehen ist.[2]

Eine besondere Erwähnung verdient endlich noch Aldersbach, dessen künstlerische Inneneinrichtung wohl ebensowenig mit der oberbayerischen als mit der schwäbischen Schule in Zusammenhang steht. Nachdem Abt Georg von Aldersbach (1446—1486) den Bau einzelner kirchlicher und profaner Gebäude durchgeführt hatte, und die Kirche durch Abt Leonhard erneuert worden war, hat Abt Angelus Rumpler die Kirchenwände mit Gemälden schmücken und diese mit Versen erläutern lassen, deren Verfasser er selbst gewesen ist.[3]

Der Umfang dieser Tatsachen erlaubt also den Schluß, daß der von den Synoden zu Passau 1470 aufgestellte und zu Mühldorf 1490 wiederholte Kanon XXXIX „über die Erneuerung und den Bau der Kultgebäude" zu jener Zeit auch von mehr als einem Klostervorstande nach Kräften beachtet und erfüllt worden ist.[4]

Der bloße Aufbau einer Kirche konnte dem Sinn der angeführten Beschlüsse jedoch ebensowenig entsprechen, wie etwa der knappe Chronistenstil jener Zeit durch seine Formel, daß „jemand eine Kirche gebaut habe" das in erschöpfender Weise zum Ausdruck bringt, was er eigentlich sagen soll. Darum bietet erst der Aufwand für den in das Einzelne gehenden Schmuck der Kirchen die an sich notwendige Ergänzung. Und dank dem Eifer williger Klostervorstände sind gerade auf diesem Gebiete zahlreiche Leistungen zu verzeichnen.

Zwei von einander unabhängige Umstände bilden den Anlaß zur Vermehrung der Kunstschätze jener Klöster. Zum Teil hat die schon wiederholt betonte Opferwilligkeit vieler Mitglieder der verschiedenen Bruderschaften gerne gegeben, zum andern Teil hat das Verständnis und das Pflichtgefühl vieler Klostervorsteher das Gegebene gewollt und erreicht.

Häufig, wenn nicht immer, hat der geschenkte Gegenstand den Namen des Spenders zur steten Erinnerung für das Kloster getragen. Gründe der Andacht haben zu diesem Brauche dem Kelche den Vorzug gegeben. So schenkten Ulrich Thumberger und dessen Hausfrau Barbara als Mitglieder der Bruderschaft zu Ebersberg einen solchen Kelch.[5] Der Pleban Sigismund von Steinkirchen gab an Tegernsee einen vergoldeten Silberkelch im Werte von 22 fl.[6] Andere Kelche verehrten ein Mönch Petrus, die Margareth Ratmarin, Perchtold Pechtaler von München nebst seiner Frau und Leonhard Pflügl aus Innsbruck.[7]

---

[1] Obb. Arch. II. 93 Christum judicem pinxit.

[2] Kunstdenkmale I. 1. S. 137.

[3] Oblinger 11.

[4] Hartzheim V. 486 ... ordinamus quod omnes et singuli Abbates, Abbatissae, Praepositi .. curias, dotales domus et habitationes .. in aedificiis et structuris necessitatis conservent et collapsa reforment, quantocyus commode valuerint.

[5] Eb. R. A. f. 53. f. 228.

[6] [7] Teg. R. A. 233½; bei diesem und den folgenden Fällen ist, soweit keine bestimmte Zahl angegeben wird, das letzte Viertel des 15. Jahrhunderts anzunehmen.

Ein sonst unbekannter Jakob Kröppl bot zur Herstellung eines Kelchs zwei Ringe und einen goldenen Gürtel.[1] Weitere Namen und Kelche nennt die sorgsam geführte Liste.[2]

Kloster Indersdorf bewahrte einen goldenen Kelch, den Propst Ulrich V. (1479—1493) aus den Barmitteln des Hauses angekauft hat. Der nämliche Propst hat ferner für die Sakristei einen vergoldeten Silberbecher und sonst viel wertvolles Gerät angeschafft. Auch der Kunstliebe der Pröpste Johannes III. und Georg dankt der Kirchenschatz Indersdorfs eine bedeutende Vermehrung durch Kleinodien und silberne Gefäße.[3] Drei vergoldete Silberkelche gewann Bernried durch seinen Propst Petrus.[4] Oberaltaich erhielt einen mit Wappen geschmückten Kelch von seinem Gönner, dem Herzog Sigismund.[5] Für Wessobrunn erwarb Abt Heinrich ein silbernes poculum.[6]

Es ist ungewiß, ob dieses poculum zu kirchlichen Zwecken benützt wurde, wie auch die Verwendung eines anderen Gefäßes, des picarium, nicht einwandfrei feststeht. Wiederholt nennen die Aufzeichnungen des Tegernseer Bruderschaftsbuchs ein bestimmtes Gefäß „picarium".[7] So schenkte Friedrich Strauß von Rosenheim ein silbernes picarium im Werte von 5 fl.; ein anderes picarium bekam das Kloster von Joh. Freysinger und dessen Frau Elisabeth; die Anna Scholdorfer aus München spendete ein 4 ℔ ₰ teures picarium; ein in Silber und Gold gearbeitetes Gefäß im Werte von 14 fl. stiftete der Kanonikus Schrott von Schliersee und ein großes picarium im Schätzungswerte von 150 fl. und neun andere Gefäße von verschiedener Form und Ausführung tragen den Namen des verdienten Abtes Konrad.[8]

Außer den Kelchen wurden aber auch alle anderen kirchlichen Geräte an die Klöster geschenkt oder von diesen erworben. Die Goldschmiedekunst hatte an den Klöstern ein unbegrenztes Abnahmegebiet, soweit der Erwerb ihrer Erzeugnisse erschwingbar war.

Unter den vielen Gaben, die Tegernsee seinem Freunde, dem Passauer Prediger Wann verdankte, befand sich auch eine Monstranz.[9] Ein gleiches Geschenk bewahrte die Erinnerung an einen anderen Wohl-

---

[1] ibid. pro faciendo calice cingulum aureum cum fibulis argenteis item duos annulos aureos.

[2] ibid. Der Kelch des Johannes Plumaner de monaco war auf 26 fl. gewertet. Dom. Johannes Frauenberg zu Mässenhausen spendete einen großen, silbervergoldeten Kelch; 1491 gab Leonhard Holzkirch einen silbernen Kelch; Dom. wernhardus de mainberg in austria, miles, und dessen Gemahlin Ursula de Höhenberg schenkten ebenfalls einen silbernen Kelch; das gleiche Opfer brachten mehrern Mitglieder aus München. cf. Clm 1005.

[3] Ind. R. A. f. 7. f. 12; Calender 1880. cf. M. B. X. 267.

[4] tres calices argenteos deauratos.

[5] Hemmauer 295.

[6] Wes. R. A. f. XV. f. 24.

[7] Teg. R. A. 233½ f. 20. cf. Du Cange VI. 311. Für picarium stehen die Erklärungen: vas, calix, mensura potoria, Bichier. Ein Beleg betont den liturgischen Zweck des Gefäßes.

[8] Teg. R. A. 233½. Pez III. p. III. 547. cf. Obb. Arch. I. 32.

[9] Teg. R. A. 233½.

täter.[1] Die beiden Äbte des Klosters, Caspar und Conrad, erwarben übrigens auch aus den eigenen Mitteln des Hauses verschiedene Monstranzen, die teils für den feierlichen Gottesdienst verwendet, teils zur Bewahrung von Reliquien gebraucht worden.[2] Das berühmteste dieser Stücke hat sich bis heute erhalten und ist seinerzeit, 1448, aus einer Landsberger Goldschmiede hervorgegangen und dem Meister mit 575 rhein. Goldgulden vergütet worden.[3] Die Klöster Wessobrunn und St. Ulrich in Augsburg haben ebenfalls mehrere wertvolle Monstranzen an Landsberger Werkstätten in Auftrag gegeben.[4] Andere Häuser, wie Indersdorf, Bernried, Ebersberg, Donauwörth, Benediktbeuern und nicht zuletzt Andechs, haben während jener Jahrzehnte eine Reihe mitunter kostbarer und künstlerisch wertvoller Monstranzen zum großen Teile aus den verfügbaren Summen angeschafft, nicht selten auch geschenkt erhalten.[5]

Eine solch willige Spenderfreude und solch klösterlicher Kunsteifer haben auch an anderen ebenso zahlreichen wie mannigfaltigen Gegenständen eine entsprechende Anregung gefunden. Die bedeutendsten Werke der kirchlichen Kleinkunst jener Zeit hat damals der Kirchenschatz in Andechs erworben und geborgen.[6] Aber auch in wohl allen anderen Klöstern waren die verschiedensten Gegenstände in den Beständen der Sakristeien zu finden. Übergroß ist die Zahl der Heiligenbilder in Metall und Holz. Reliquienkreuze, die „Agnus Dei", silberne Herzen, Arme und Gefäße in verschiedenster Form, Kirchenleuchter und andere Altargeräte werden in bunter Folge in den Aufzeichnungen der Klöster als Geschenke frommer Wohltäter[7] genannt oder als bestellte Arbeiten[8]

---

[1] ibid. fridericus hofmair, monstrantia argentea.

[2] Pez III. 546. Obb. Arch. I. 32.

[3] Kunstdenkmale I. 1. S. 489; Krallinger 65; Pez III. 539. cf. Teg. K. A. Kl. 875/518. berichtet, daß diese Monstranz, die an Silber 42 Mark Straubinger Gewicht betrug, erst 1485 durch den Goldschmied Niclas von Straubing gefertigt worden sei. cf. Hager 74.

[4] Wes. R. A. f. XVI. n. 31; Kunstdenkmale I. 1. S. 489; Krallinger 63. Hager 75.

[5] Ind. R. A. f. 7. 12; Graf, Bernried 10; Hager 232; Königsdorfer 318; Kunstdenkmale I. 1. S. 661. 843.

[6] Kunstdenkmale I. 1. S. 843.

[7] Teg. R. A. 233½ Ritter Frauenberg schenkte ein silbervergoldetes Reliquienkreuz; Pleban Leonhard und ein Bürger Rempeckh von Erding zwei silberne Kreuze; Petrus monachus ein silbernes Agnus Dei; Johannes Wyennd acht silbervergoldete Agnus Dei; eine gewisse Schluderin vas cum margaritis cum osculo pacis; Margaretha von Waldeck ein cor vel pectus argenteum deauratum; Pleban Petrus von Tittmoning ein silbernes Kreuz; ungenannte Wohltäter spendeten 40 Unzen Silber zu einem Tafelbilde der drei Patrone Quirinus, Chrysogonus und Castorius; Dom. Degenhard opferte ein kupfernes Christusbild. — Meichelbeck chron. 213 Sigismund von Welsberg schenkte Benediktbeuern einen vergoldeten Silberkelch. — Auch der wiederholt angeführte Clm 1005 bietet f. 48—52 eine reiche Auswahl.

[8] Hund II. 152 Propst Molitor bestellt für Bernried drei Heiligenstatuen und einen silbernen Reliquienarm. Teg. R. A. 233½, Abt Conrad kauft zwei silberne Reliquienarme um 85 fl., eine silberne Marienstatue um 55 fl., zwei silbergetriebene Bilder Benedikts und Scholastikas um 304 fl., außerdem 14 Reliquiengefäße. cf. Pez III. 546. — Abt Heinrich V. erwarb

verschiedener Künstler. Und die Schreiber gaben sich alle Mühe bei der genauen Angabe der Edelmetalle, der kostbaren Steine und besonders der für diese Werke erlegten Preise. Der begreifliche Stolz glücklicher Besitzer hat diese Aufzeichnungen beeinflußt. Dadurch aber hat die Nachwelt ein gut gezeichnetes Bild jenes klösterlichen Überflusses, andächtigen Eifers und künstlerischen Einsatzes gewonnen, der gerade um die Wende jenes großen Zeitabschnitts das religiöse Wollen des bayerischen Volksstamms bestimmt hat.

Auch die Meister und die Werkstätten sind für eine Reihe von Kunstgegenständen bekannt. So gewinnt das an sich schon gut umrissene Bild eine vollere Farbe und zugleich ergibt sich daraus die bemerkenswerte Tatsache, daß viele Klöster für ihre Aufträge nicht bloß auf die ihnen zunächst liegenden Städte bedacht zu nehmen pflegten, sondern über diese natürlichen Grenzen hinaus auch mit entfernt wohnenden Meistern Bestellungen und Käufe eingeleitet und abgeschlossen haben. Dafür bieten die Rechnungsbücher der Klöster Polling, Wessobrunn und Tegernsee eingehende Belege, die außerdem durch andere zerstreute Notizen ergänzt werden.

Das „Aeconomi-Buech“ des Klosters Polling stammt aus den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts und nennt die einzelnen käuflich erworbenen Kunstgegenstände mit den Namen ihrer Meister.[1] Nach dem Inhalte dieser Aufzeichnungen hat Polling damals zu vier verschiedenen Goldschmieden geschäftliche Beziehungen unterhalten. Caspar Greimold aus Augsburg lieferte 1509 ein „geschmied“ auf einen Altar. Diese Arbeit war an Gold 12 Lot schwer und hat 11 fl. gekostet. Ferner verkaufte der Meister an den Propst neun „magellen“, unten und oben vergoldet und im Gewicht von 4 Mark 4 Lot und 1 Quint. Für eine „Mark“ des Metalls mußte der Propst 9 fl. bezahlen. Zwei Jahre später, 1511, lieferte der gleiche Künstler für 11 fl. erst einen silbernen Kelch; dann verarbeitete er 11 Mark 5 Lot Feinsilber und 4 Mark „werchsilber“ zur Herstellung einer Monstranz, wobei er für jede einzelne Mark des verbrauchten Silbers 7 fl. als Arbeitslohn erhielt. Für 1512 betrugen die Leistungen des Klosters an Greimold 19 Mark 14 Lot an Edelmetall und 206 fl. 5 sch. 8 ₰ für Bezahlung.[2] Außerdem überließ der Meister dem Propste noch zwei „pecherlein“ im Gewicht von 22 Lot Silber für 13 fl. 30 ₰ und endlich wird noch durch eine besondere „nota“ festgestellt, daß die bereits erwähnte Monstranz 40 Mark gewogen habe, „macht in summa an Geld für Silber und Arbeit 539 fl., und dazu 28 Dukatten zue dem vergolden“.[3]

---

für Tegernsee eine silberne mit Edelsteinen geschmückte Heiligenstatue und ein Reliquienkreuz. Pez III. 553. — Abt Wolfgang von Weihenstephan hat die Sakristei um viele Zierstücke bereichert. Hund III. 457. Die besten Belege gibt der Kirchenschatz von Andechs cf. Kunstdenkmale I. 1. S. 843.

[1] Pol. R. A. f. XI. n. 77 f. 20.

[2] und ist roß, schmalz, alles verait., 1512 erhielt Caspar Greimolt ain vesle wein, hat 5 eimer und 4 maß, summa vas und wein 8 fl., 1512 zahlt Gr. 2 fl. für ein „pantzen wildprett auf dye hochzeitt“.

[3] alles zalt cum dei gratia.

Ein anderer Goldschmied aus Augsburg, Jörg Stern, verfertigte 1515 ein in Silber flach geschmiedetes Bild im Werte von 100 fl., ferner eine Patene um 2 fl., auch vergoldete er ein Pacificale um den Preis von 1 fl. 3 sch. 15 ₰. Ein Meister Jörg aus Weilheim hat 1512 einen 17 Lot schweren Becher dem Propste für 16 fl. verkauft und hat noch später das „pavillen Kreizlen, darin das erstockt pluet ist" für 5 fl. 45 ₰ ausgebessert. Endlich hat noch ein anderer Künstler aus Weilheim, Meister Oswald Henbrecht 1515 für das Kloster 21 Lot Silber zu vier „leoköpflinn" verarbeitet, wofür jedes Lot mit 6 fl. entlohnt worden ist. Zu einem diesem Meister 1520 in Auftrag gegebenen silbernen Heiligenbild hat das Kloster 4 ℔ 5 Lot gutes Silber und schließlich weitere 56 Lot und 13 Mark Silber gestiftet. Die Arbeitsleistung für je eine Mark Silber wurde mit 4 fl. bewertet und nach Vollendung des Bildes ist der Meister durch einen besonderen Ehrensold von 30 fl. ausgezeichnet worden.

Gleich Polling hat auch Wessobrunn seine Aufträge an verschiedene Goldschmiede ausgegeben. Abt Leonhard I. erwarb 1447 von dem Goldschmied Oswald Mosauer aus München einen silbernen, vergoldeten Becher für 60 fl.[1] Der hohe Preis läßt wohl auf eine wertvolle künstlerische Arbeit schließen.[2] Im gleichen Jahre kaufte dann der Abt für 16 ℔ Münchner Pfennige ein silbernes Kreuz. Dem bedeutenden Rufe, der während des 15. Jahrhunderts die Arbeiten der Goldschmiede Landsbergs auszeichnete, dankt das Kloster Wessobrunn wahrscheinlich den Besitz einer vergoldeten Monstranz, die Abt Paulus 1461 von dem Landsberger Meister Nikolaus Mangold erstanden hat.[3] Später hat dieser Abt drei Kelche, eine Inful und einen Stab anfertigen lassen, deren Meister aber nicht mehr bekannt sind.[4] Bedeutende Mittel hat dann Abt Caspar (1508—1525) für Goldschmiedearbeiten ausgegeben. Bei dem Augsburger Goldschmied Leonhart Steren erwarb Caspar 1508 eine silberne Monstranz um 50 fl. und ein silbernes Rauchfaß für 53 fl. Zahlreiche andere Gefäße, „Kredenczpecher, Trinckköpfe, Schüsseln, Kelche" wurden außer in Augsburg auch in Landsberg und in Weilheim angeschafft. Fast 300 fl. wurden dafür ausgegeben.[5] Und bis in das zweite Drittel des 16. Jahrhunderts hinein haben die Mönche von Wessobrunn mehrere Goldschmiede beschäftigt, die neben den Landsberger Künstlern und Bildschnitzern den reichen Kunstschmuck des Hauses besorgt haben.[6]

Der bekannte Landsberger Meister, Goldschmied Hans, hat für Tegernsee eine silberne Büste des Kirchenpatrons gefertigt, zu deren Ausführung dem Meister 12 Mark 8½ Lot Silber nebst etlichen Edel-

---

[1] Leutner 348. ad augmentum sacrae supellectilis emit argenteum Christi crucifixi effigiem, sexdecim libris monacensium persolutis: scyphum etiam magnum argenteum et deauratum ab Oswaldo Mosauer Monachii comparavit sexaginta florenis Rhenensibus.

[2] Hager 268.

[3] ibid. 272.

[4] ibid. 273. 274.

[5] ibid. 292 ff.

[6] Hager 73. 300.

steinen gegeben und schließlich 12 rh. fl. bezahlt worden sind.[1] Ein anderes Brustbild eines Heiligen ist aus der Werkstätte des Meisters Hanns Winshaimer in München hervorgegangen und um 373 fl. erworben worden.[2]

Diesem Eifer der Kunst und dem mit ihm gepaarten Gefühle der Andacht dankten noch eine Reihe von Klöstern verschiedene, oft wertvolle Stücke. Die Bestände der Sakristeien haben darum gerade in der Zeit besonderen Zuwachs gewonnen. Ein Anwachsen des Kirchenschatzes der Klöster Bernried und Schäftlarn erzählen verschiedene Mitteilungen.[3] Eine bedeutende Rolle spielte Ebersberg, dessen Heiligtümer in 38 Reliquiaren geborgen waren. Für die Anschaffung dieser Schaugefäße und anderer Sakristeigeräte hat Abt Sebastian 30000 fl. verwendet und hat eine einzige Reliquienmonstranz, die vom Goldschmied Lasla in Wasserburg gefertigt worden war, mit 800 fl. bezahlt.[4] Abt Johann III. von Aldersbach hatte bei seinem Tode (1463) dem Kloster einen reichen Goldschatz hinterlassen, den dann die beiden nachfolgenden Äbte zum Teil für den Ankauf kostbarer Kirchengeräte aufgebracht haben.[5] Ein silbernes Reliquiengefäß, das der Augsburger Goldschmied Georg Seld entworfen hatte, ein mit Edelsteinen reich besetzter Ring und eine ebenso freigebig geschmückte Mitra sind als besondere Prunkstücke damals für Kloster St. Ulrich in Augsburg angeschafft worden.[6] Einen Palmesel hat für das gleiche Kloster ein Meister aus Ulm gefertigt. Kostbare Verkleidungen von Seide, Fahnen und neue Fenster haben den durch Käufe und Geschenke erworbenen Besitz ergänzt.[7] Auch Weihenstephan hatte der Kunstfreude seiner Äbte eine Reihe neuer Erwerbungen zu danken.[8]

Zahlreiche Schenkungen von Rohstoffen sind auch damals wie immer an die Klöster vergabt worden. Und die Mönche nahmen solche Geschenke um so dankbarer an, als sie diese nur an die Goldschmiede weitergaben und höchstens noch für die Herstellungskosten der gewünschten Gegenstände aufkommen brauchten. Eine ergiebige Quelle für die Klärung dieser Frage sind die Bruderschaftsbücher einzelner Klöster,

---

[1] Teg. K. A. Kl. 875/518., achzehn Saphier vier cranat zwen Smaragden zwen Topasion und ain pavillen. Dieser Meister fertigte auch eine kupferne Monstranz. cf. Wessinger 220. Das Bruderschaftsbuch schreibt über diesen Meister: Johannes subtilis aurifaber de Landsperga. Hic fuit artifex capitis argentei pro reliquiis b. Quirini et monstrantiae magnae deauratae. renovavit et multos calices subtiliter apud nos.

[2] Teg. K. A. Kl. 875/518.

[3] Hund II. 152; III. 301.

[4] Hager 231 ff.

[5] Verhandlungen XV. 96.

[6] Khamm III. 98. 101. 108, das Reliquiengefäß kostete 300 fl.

[7] ibid. III. 75. 91. 97.

[8] Clm 1016 f. 18. 21. cf. Hüttner 349 ff. Zahlreiche Einzelheiten sprechen für den Eifer der Äbte, die während dieser Zeit Kloster Kaisheim verwaltet haben. Auch reiche Opfergaben werden an dieser Stelle genannt. cf. Bruschius 87.

deren Aufzeichnungen zahlreiche Berichte über das Opfern von Ringen,[1] Ketten,[2] Nadeln,[3] Halsschmuck,[4] Edelsteinen,[5] Rohsilber und anderen Dingen[6] enthalten.[7] Eine genaue Kenntnis der auf diesem Wege erworbenen Geschenke verbietet leider die Eigenart jener Verzeichnisse, in denen die einzelnen Gegenstände meist ohne Angabe ihrer Herkunft, ihres Wertes und Preises genannt werden.

Ein Inventar des Klosters Fürstenfeld aus dem Jahre 1480[8] nennt 38 picaria, 20 ciphi et calices, 20 Monstranzen, 8 silberne Bilder und 21 Gefäße. Ihrer größeren Zahl nach waren diese Gegenstände aus Edelmetall gearbeitet, aber auch die hölzernen Becher besassen silberne und vergoldete Zierstücke. Andere verfügbare Inventarien berichten über einen zum Teil noch reicheren Inhalt. Aber sie entbehren einer bindenden Beweiskraft, weil sie durchgehends in späterer Zeit abgefaßt sind und den Erwerb der verschiedenen Gegenstände nicht auf das Jahr angeben. So stammt ein Inventar des Klosters Wessobrunn aus dem Jahre 1533.[9] Die Klöster Beuerberg und Benediktbeuern haben ihre Berichte 1553 und 1554 geschrieben.[10] Die Verzeichnisse von Attl, Baumburg, Raitenhaslach, Schlehdorf und anderen Klöstern sind erst 1580 infolge eines herzoglichen Befehls aufgestellt worden, während das Inventar von Seeon noch später, 1634 festgestellt ist.[11]

Da die Anwendung des Begriffs Kunst auch auf die Erzeugnisse des Webstuhls und der Nadel ausgedehnt werden darf, stehen für die zu gewinnende Übersicht unstreitig hinreichende Belege zur Verfügung.

---

[1] Teg. R. A. 233½ „ain silberes ringlein" opfert die Balburg Kirchnerin; zwei goldene Ringe im Werte von 3 fl. schenkte die Anna Scholdorffer de Monaco; einen Ring „cum gemma pretiosa" spendeten mehre Bürger Münchens; 2 andere goldene Ringe erhielt das Kloster von Jakobus Kräppl und seiner Gemahlin.

[2] ibid. eine „Kathenula argentea" im Werte von 4 fl. stammte von Aug. Lamptus, während Ebersberg 1495 ein gleiches Geschenk von einem gewissen Nicolaus Brandstetter erhielt. cf. Eb. R. A. f. 53/288.

[3] Teg. R. A. 233½ fibulae argenteae.

[4] ibid. Johannes Freysinger und seine Ehefrau opfern ein „monile". i. e. ornamentum colli ex auro aut margeritis aut gemmis. proprium feminarum. Forcellini lexic. latin. IV. 166.

[5] Teg. 233½ „ein Smaragd der Margaretha ratmarin im Werte von 5 fl., qui insertus est infulae abbatis".

[6] Teg. R. A. 233½ Perchtoldus Pechtaler gab im Vereine mit seiner Gattin Anna und seinen beiden Töchtern Ludovica und Cristofera auch noch „unam violam argenteam deauratam" im Werte von 14 fl. — Wiederholt wird über Schenkung eines „cingulum" berichtet. Dies war ein profaner Schmuckgegenstand. So gab Dom. Georg Schmidhaimer, vicarius in pasberg, ein cingulum argenteum im Werte von 3 lb. ₰; Margaretha, die Frau eines gewissen Caspar von Ostermünchen, opferte ein Cingulum im Preise von 5 fl., ein Leonhardus de Pfaffenhofen spendete ebenfalls ein cingulum.

[7] cf. Clm 1005 f. 49—52.

[8] Fürst. K. A. Kl. 228/2.

[9] Wes. R. A. f. XVI. f. 33.

[10] Beu. R. A. n. 34½. f. 168. — Ben. R. A. f. 138 f. 168.

[11] K. A. G. R. 513/65. 66. für sämtliche Klöster. — See R. A. n. 62 f. 27.

Viele Erfolge dieser Tätigkeit sind aber heute nicht mehr vorhanden, andererseits ist bei den Arbeiten aus diesem Gebiete eine Grenze zwischen wirklicher Kunst und einfacher Nähstubenleistung einzig auf Grund der Berichte schwer zu bestimmen.

Der Besitz von Meßkaseln und anderen kirchlichen Gewandstücken ist in jener Zeit in ausgedehntem Maße vermehrt worden. Reiche Ausbeute gewähren dafür die gleichen Quellen, die über den Kauf oder die Schenkungen anderer Sakristeibestände berichten.[1]

Eine besondere Befriedigung bot dem Ehrgeiz mancher Klostervorstände die Erlaubnis der Benützung von Inful und Stab. Papst Sixtus IV. (1471—1484) hat fast allen bayerischen Äbten und Pröpsten diese Auszeichnung verliehen,[2] soweit diesen nicht schon früher der Gebrauch der Pontifikalien war gestattet worden.[3] Dieses Vorrecht hat aber gleichzeitig der Kunstliebe der Klöster neue Wege gewiesen.

Das Inventar von Fürstenfeld nennt ein monile preciosum und eine crux preciosa parva, zwei Dinge, die beide zum Schmuck der Inful dienen sollten; ferner eine infula cum cirotecis et quatuor anulis.[4] Benediktbeuern besaß eine Inful mit Perlen und edlem Gestein und einen silbernen Stab mit Steinen.[5] Abt Conrad hat für Tegernsee eine Inful um 100 fl. gekauft. Der obere Teil seines Abtstabes war auf 300 fl. gewertet, das Pektorale samt Kette aus Gold und Edelsteinen hatte 68 fl. gekostet.[6] Der Abt von Wessobrunn verfügte über drei Infuln und einen Stab.[7] Endlich berichtet der Chronist des Klosters Asbach, daß dessen Abt Aegid (1511—1527) eine Inful aus Silberstoff habe fertigen lassen, die mit Perlen und Edelsteinen verziert gewesen sei.[8]

Ein paar verstreute Berichte erzählen endlich noch von einem Gegenstande, der seiner Art und seiner Ausführung wegen in der Geschichte der klösterlichen Kunst nicht ungenannt bleiben darf. Die für den feierlichen Gottesdienst so wichtige Orgel. Ebersberg, Weihenstephan, Prüfening, Fürstenfeld, haben nachweislich während der Zeit neue Orgeln erhalten.[9] Kloster Kaisheim hatte bereits seit 1403 ein solches Instrument, das aber 1509 durch eine neue große Orgel ersetzt

---

[1] Ind. R. A. f. 12 Propst Augustin kaufte viele Ornate. cf. Abt Caspar von Wessobrunn und andere. cf. Wes. XVI. 31. Teg. K. A. 233 1/2 und die verschiedenen Bruderschaftsbücher. Über den bekannten Stoff Schamelot cf. Buchwald I. 56 Lehrreich sind die Bezeichnungen der Farben: feihlpraun, stachelgrien, aschfarben, grasgrien, pomeränzenfarben, silberfarben u. a.

[2] M. B. I. 68. Gars 1484; I. 249 Au 1483; II. 157 Seeon.

[3] M. B. I. 324 Attl 1441; II. 45 Rott; II. 152 Seeon 1412; II. 247 Baumburg 1357; IV. 159 Formbach 1296; cf. ferner V. 214. 279. 441; VI. 185; VII. 266. 411; VIII. 104. 105; IX. 267.

[4] Fürst. K. A. Kl. 228/2.

[5] Be. R. A. f. 138. f. 168.

[6] Pez III. 546.

[7] Wes. R. A. f. XVI. f. 33/2.

[8] Calender 1881.

[9] Ebersberg. Hager 235. Weihenstephan, Clm 1016 f. 21. Prüfening, Calender 1866 S. 91. Fürstenfeld, Fugger 58.

worden ist.[1] Damals ist auch die Kirchenmusik des Klosters St. Emmeram und St. Ulrich durch die Fürsorge zweier ihrer Äbte auf diese Weise gefördert worden.[2]

Neben dieser Kunstpflege, die ihrem ganzen Umfang und ihrer Natur nach auf einen rein kirchlichen Gesichtswinkel eingestellt war, hat die den Geistlichen jener Zeit an sich vertraute Kunst des Bucheinbindens auch in den bayerischen Klöstern reiche Beweise ihrer Entwicklung und ihrer Vollendung hinterlassen. Und die Art der Ausführung dieser Bucheinbände entspricht wohl der Vorliebe, die in einzelnen Klöstern für die Bücher vorhanden war.[3] Propst Johannes Zallinger von Diessen hat seine Mönche nicht nur zum Schreiben, sondern auch zum Einbinden der Bücher angehalten.[4] Im besonderen aber haben die Mönche von Tegernsee die größten Leistungen auf diesem Gebiete erzielt. Fast der ganze Bestand der heute noch erhaltenen Handschriften und Wiegendrucke dieses Klosters ist während jener Zeit eingebunden worden. Selbst die älteren Handschriften erhielten neue Einbände, so daß die Bücherei einen einheitlichen und vornehmen Eindruck erzielt haben muß. Häufig haben die Tegernseer Mönche im Buchdeckel das Jahr eingeschrieben, in dem der Einband hergestellt wurde, so daß ihre Arbeit durch fast vier Jahrzehnte verfolgt werden kann.[5] Neben dieser Zeitangabe nennen einzelne Bücher auch noch den Namen des Buchbinders mit einigen für ihn wichtigen Umständen.[6] Eine weitere Quelle berichtet, daß die Mönche selbst mit ihrer Hauskunst nicht zufrieden gewesen waren, sondern 1518 drei Brüder ihres Klosters während dreier Wochen noch eigens durch Hans Spinnagl, einen Meister dieser Kunst, gegen gutes Entgelt haben ausbilden lassen.[7]

Die Bücher wurden nach verschiedenen Farben, braun, blau, weiß und rot eingebunden, bei deren Auswahl außer der Farbenfreude vielleicht auch der Inhalt des Buches maßgebend gewesen sein mag. Die Mehrzahl der Ledereinbände hat gepreßten Oberdeckel und Rückenschmuck. Aber die Ausführung und die Anordnung der Stanzen scheint ziemlich übereinstimmend nach der gleichen Vorlage bestimmt worden zu sein, so daß die Leistungen dieses Arbeitskreises nicht gerade als

---

[1] Hüttner 263. Schaidler 138 der Conventbruder Leonhard Frank ist zu einem berühmten Organisten nach Heilbronn zur Erlernung dieser Kunst gesandt worden.

[2] Kronseder 53, Khamm III. 92.

[3] Falk, Druckkunst 25.

[4] Oefele II. 653 alii diversos ligaverunt.

[5] Clm 18089 inligatus ão 1478, Clm 18635 inligatus ão 1514, Clm 18783 ão 1482, Clm 18803 ão 1471, Clm 18804 ão 1506, Clm 18895 ão 1494, Clm 18928 ligatus est 19. X. 1464, Clm 18973 ão 1503, Clm 18989b u. c. ão 1518, Clm 19601 ão 1493, Clm 19631 ão 1494, Clm 19819 ão 1494, Clm 19852 ão 1494, Clm 20176 ão 1512.

[6] Clm 19694 illigatus ão 1494 a converso suo fratre Johē Tritz. — Clm 19852 illigavit 1494 fr. Johannes nomine der witzig hanns et fuit primus libellus in quo didicit illigare.

[7] Westenrieder, Beyträge I. 391 für 14 Tage erhielt der Meister 4 fl. und für die 3. Woche 10 ₰.

Kunstschöpfungen ausgegeben werden dürfen. Diese unbeholfene Ausführung ändert sich jedoch mit dem Eindringen der Renaissance. Dafür gibt die prächtige Behandlung einer Reihe von Buchdeckeln ausreichende Beispiele, unter denen besonders die Clm 18414 und 19934 hervorragen.[1] Auf den Einbänden der Tegernseer Bücherei kehrt auch sehr häufig der Gebrauch des Klosterwappens wieder.[2] Andere beliebte Stanzen bringen Spruchbänder und Blumenstücke zum Abdruck.[3] Wiederholt finden sich auch im Innern der Buchdeckel vorsichtig eingeklebte Holzschnitte, durch die der Einband einen wirkungsvollen Vorsatz gewinnt.[4] Neben diesen in das Gebiet der Kunst einschlägigen Arbeiten verrät ein einziges Buch auch den praktischen Sinn seines Besitzers, der in den dicken Holzdeckel seines Breviers eigene Ringe für sein Augenglas hat einschneiden lassen.[5]

Einen besonderen Beweis künstlerischer Neigungen und mancher Erfolge bieten übrigens die zahlreichen Initialen und Einschaltbilder, die in den verschiedenen Handschriften in oft reicher Auswahl zu finden sind. Oft ist es nur ungelenke Arbeit, nicht selten aber spricht ernste Kunst aus diesen Bildern.[6]

Zwei Schlüsse ergeben sich aus den Ausführungen über die Gegenstände und die Pflege der Kunst, die damals in den Klöstern vorhanden waren und geübt wurde. Der ganze, oft große Aufwand, den die einzelnen Klostervorstände für ihre Häuser aufgebracht haben, ist in dem persönlichen Gefühle für die Kunst gegründet, das diesen Mönchen als Naturanlage angeboren und als Erfolg ihrer Erziehung von Kindheit an entwickelt und eingeprägt worden ist. Nicht minder aber hat die Opferwilligkeit der Laien, die selbst wieder durch Gründe der Andacht und durch die Verehrung des Mönchsideales bestimmt worden sind, die Mönche in ihrem Streben für die Kunst unterstützt und gefördert.

Die Bruderschaftslisten Ebersbergs und Tegernsees nennen eine Reihe von Namen, deren Träger in oft ziemlich entfernten Orten wohnten. Neben den verschiedensten bayerischen Städten und Flecken sind auch Orte und Gegenden der Nachbarländer vertreten: Innsbruck und einige Plätze des Inntals, Wien, die Steiermark und andere Punkte. Fast allen diesen Mitgliedern verdankten die Klöster regelmäßige Opfergaben, deren Wert in einzelnen Fällen beträchtlich gewesen ist. Die Wurzeln dieser freigebigen Gesinnung sind aber nicht etwa nur einzig in der Begeisterung für das Mönchtum zu suchen, sondern auch zu einem guten Teil in den äußeren Umständen der allgemeinen Lage jener Zeit. Die politische Geschichte Bayerns ist gerade in jenen Jahren durch Kriegsläufte und deren schlimmes Gefolge hart betroffen worden. Die Lebensnot und die Furcht gingen durch das Land.

[1] cf. Clm 18905. 19201. 19622. 19691. 19719. 20100 u. a.
[2] Clm 18006—12. 19622. 19693. 19840 u. a.
[3] Clm 19712 u. a.
[4] Clm 20000. 20002. 20081. 20132. u. a.
[5] Clm 19717.
[6] Clm 18018. 18038. 18077. 18101. 18199. 18377. 18787 u. a.

Ein Vergleich mit der Zeit des dreißigjährigen Krieges weist darum die übereinstimmende Tatsache, daß die Klöster ihre zahlreichsten Schenkungen an Geld, an Kunstgegenständen und an anderer beweglicher oder unbeweglicher Habe besonders während der Kriegswirren erhalten haben. Die Angst vor dem nahen Lebensende spricht da ein Mahnwort, dem viele gehorsam sich beugen. So sind die Klöster zu geistlichen Mittelpunkten geworden, deren mystische Macht der Not der Vielen Erlösung und Frieden verheißen hat. Diese Beziehungen der Gläubigen zu den Mönchen erklären das Urteil Aventins über den Reichtum ihrer Häuser.[1]

Dieser Überfluß mancher Mönchsgemeinden hat aber gerade auf dem Gebiete der Kunst einen allen Teilen günstigen Ausweg gefunden. Wenn schon zum Lob jener Zeit die Wohlfahrtspflege nicht gekargt und gegeizt hat, und wenn dabei das Elend der Armen gelindert worden ist, so hat die Liebe zur Kunst gleichfalls willige Opfer gebracht, deren Ursachen und Wirkungen im Verein mit der Sorge um die leibliche Armut der Dürftigen den Geist und das Bild jener Jahre in helleren Farben schildern.

---

[1] die Prälaten haben große mechtige reiche Gottsheuser; man wil sprechen sie seyend reicher und vermögen mehr, denn die andern zween Stend, man gibt inen mehr Gelts und Guts denn den andern zweyn Stenden mit sampt den Fürsten, und helts für mechtiger. cf. Knitl 81.

Fünftes Kapitel

Die sittlichen Zustände

Mit flammenden Worten schildert und verurteilt Abt Angelus Rumpler von Formbach die sittlichen Schäden des klösterlichen Standes in jenem Jahrhundert.[1]

Bekannt sind ferner die schweren Anklagen, mit denen der Verfasser des onus ecclesiae gegen die Sünden seiner Zeit und seiner Mitbrüder in die Schranken tritt, um durch diesen Sittenspiegel unschönster Art die Betroffenen vor dem völligen Untergange zu warnen und auf andere Wege zu führen.[2]

Nicht minder hat Aventin und der ganze Kreis der Humanisten dem Klerus Schwelgerei und Zügellosigkeit vorgeworfen[3] und besonders die Mönche mit den unliebenswürdigsten Bezeichnungen bedacht.[4]

Endlich zählt eine Indersdorfer Handschrift sieben Laster der Mönche auf, welche eine fortlaufende Kette schwerster Beschuldigungen bilden.[5]

Wenn nun eines der ersten Gesetze der historischen Methode verlangt, daß nicht alles Quellenmaterial gleich gewertet werden soll;[6] wenn die vorerwähnten Aeußerungen diesem Satze entsprechend darum auch in mancher Hinsicht als übertrieben gelten müssen, so kann doch nicht außer acht gelassen werden, daß die einzelnen Wortführer als Zeitgenossen der beurteilten Persönlichkeiten für ihre Aussagen den Titel von klassischen Zeugnissen beanspruchen dürfen. Da man nun bei Besprechung sittlicher Zustände die Aeußerungen der Zeitgenossen nicht unerwähnt lassen darf und zu ihnen Stellung nehmen muß, bietet in solcher Notwendigkeit ein Vergleich dieser Aeußerungen mit den amtlichen Schriftstücken wohl den zweckmäßigsten Ausweg. Synodal-

---

[1] Riezler III. 844. cf. Oblinger 35. omnes presbyteri legem formamque relinqunt et disciplinam, quos alit ipsa schola. — Clm 1806/270. „ne jotam quidem regulae observamus, levitates diligimus et vanitates, imo ipsa vitia non detestamur. Oefele I. 103.

[2] onus Ecclesiae c. 21. 22. 26.

[3] Wiedemann a. a. O. 197.

[4] ibid. 190—193.

[5] Ind. R.A. fasc. 145. f. 42b, 43a. Religiosi septupliciter et pejores efficiuntur.

[6] Finke, kirchl. Verh. 9.

berichte, Visitationsprotokolle und einzelne Aufzeichnungen amtlicher Personen stehen dafür zur Verfügung.

Von Anfang an ist bei den klösterlichen Instituten der erste Schritt zum Verfall in der Uebertretung des Gelübdes der Armut zu suchen. Von da kam es von selbst zur Unenthaltsamkeit und zum Ungehorsam, überhaupt zu einem regelwidrigen und zügellosen Leben.[1]

„dan dij rechten grundtfest aller geistlichen ordnung, alz ist Käuschait, gehorsam un nichtz aygn habn, unn an den dreyn ligt daz oder dij verdampnüzz aller Klosterlewt."[2]

Eine aszetische Abhandlung über die Sünden der Aebte und Mönche[3] nennt es eine schwere Sünde, wenn die Aebte ihren Untergebenen Geld und anderen Privatbesitz gestatteten,[4] oder wenn die Mönche ein ungeordnetes Verlangen nach Geld hegten und ihr Privateigentum selbständig verwalteten.[5] Den einzelnen Äbten blieb die Lossprechung dieser von den Mönchen begangenen Sünden vorbehalten. Und deren Sühne sollte den übrigen Mitbrüdern zur Warnung sein.[6]

Den gleichen Gedanken der „nulla paupertas"[7] bringt in noch verschärfter Form eine „Predigt gegen das Eigentum" zum Ausdruck, welche anfangs des 15. Jahrhunderts wahrscheinlich in Indersdorf selbst gehalten worden ist.[8] Nachdem erst auf die Vorschrift im allgemeinen hingewiesen ist, daß kein Mönch Privatgut besitzen dürfe,[9] wird diese Pflicht in dreifacher Hinsicht begründet.[10] Der Höhepunkt der Rede ist eine Verurteilung dieses Zustandes als der größten und häßlichsten Sünde eines Mönches.[11] Auf Grund eines Vergleiches mit dem Inhalte anderer Handschriften[12] aus Indersdorf darf diese Rede als ein Auszug aus den Werken Heinrichs von Hassia angenommen werden, der über diese Frage mehrere Traktate verfaßt hat.[13] Von einer dieser Handschriften hat dann Philipp Saller, ein Mitglied des Klosters Polling, eine Abschrift für Gars gefertigt,[14] nachdem er es wohl vorher für sein eigenes Haus kopiert hat.[15] Die gleichen Traktate

---

[1] Dür, II. 49.
[2] F. 172b. f. 90b.
[3] Clm 18988/45.
[4] qui monachis quibusdam pecuniam aut alias superfluitates habere permittunt.
[5] qui vult habere peculium. quod tamen nullo modo licet eis — qui proprietarii extiterunt vel sunt rebus vel affectu." cf. Grauert, Hist. Jahrb. XVI. S. 284.
[6] Clm 1008 f. 29. Clm 5154 f. 47. Clm 12394 f. 120b. Clm 12365 f. 20 ita corrigatur ut ceteri caveant.
[7] Trithemius, liber lugubris.
[8] Ind. R.A. f. 145 p. 36. „exhortatio contra proprietatem."
[9] ne dicatis aliquid proprium.
[10] propter triplicem causam: ex voto et juramento, ex regula, ex constitutionibus.
[11] maledicta ergo proprietas religiosorum, quae animos miserabiliter dampnat.... quod est pessimum et maximum vitium religiosorum.
[12] Clm 7720. 7748.
[13] de proprietatibus religiosorum, de vitio proprietatis religiosorum.
[14] Clm 7320.
[15] Clm 11749.

besaß übrigens auch St. Emmeram,[1] Diessen,[2] Tegernsee[3] und St. Zeno.[4] Neben Heinrich von Hassia haben denselben Stoff auch die Arbeiten eines Jakob von clara tumba,[5] Jodokus von Haylsprunn,[6] Marquard Sprenger,[7] Nikolaus von Dinkelsbühl[8] und des Priors Bernhard von Tegernsee[9] behandelt. Endlich sei noch an die Rede über den Stand des klösterlichen Lebens erinnert, welche Petrus von Rosenheim den Mönchen des Klosters Weihenstephan gehalten hat.[10]

In sämtlichen angeführten Reden und Traktaten wird die Uebertretung des Armutsgelübdes als ein Grundübel des klösterlichen Lebens erklärt und behandelt. Wenn nun die Abschriften der Reden in mehreren oder vielleicht in allen Klöstern vorhanden waren, so muß daraus geschlossen werden, daß die Visitatoren Gründe hatten, um auf dem Studium und der wirklichen Anwendung dieser Ausführungen zu bestehen.

Entgegen dem Vorwurfe der Uebertreibung, welche etwa aus solchen Predigten sprechen könnte, wird die Wahrheit ihres Inhaltes durch einen Vergleich mit dem bei den Visitationen angewendeten Frageschema nur noch bestätigt.

Die betreffende hier in Frage kommende Vorlage stammt aus dem Jahre 1452.[11] Ein zweites ausführlicheres Schriftstück ist ohne Jahresangabe, dürfte aber aus der gleichen Zeit der erstgenannten Vorlage herrühren.

In umsichtiger Weise fordert die Einleitung[12] des Protokolls von 1452 den Mönchen eine Erklärung ab, nach der ihnen in Zukunft der Besitz eines Privateigentums weder in direkter noch indirekter Form, weder auf öffentlichem noch heimlichem Wege möglich sein solle. In der Erweiterung dieses Gedankens wird dann noch besonders betont,[13] daß der Abt ja keinem seiner Untergebenen Privat-

---

[1] Clm 14820. 14946.
[2] Clm 5607. 5690.
[3] Clm 18551. 18881.
[4] Clm 16512.
[5] Clm 19648.
[6] [7] Clm 18600 de paupertate
[8] Clm 18558 de proprietate
[9] Clm 18564 contra vitium dampnate proprietatis religiosorum cf. Clm 18560/159 sermo de superfluitate monachorum
[10] Pez. bibl. asc. II. 88.
[11] Clm 19741.
[12] ibid. p. 79. de proprio non habendo: item quia rerum proprietas saluti religiosorum est contraria ideo auctoritate nostre visitationis singulis personis hujus monasterii professis stricte injungimus ne aliqua earum proprium per se aut alium, occulte sive manifeste habeat aut acquirat, nec aliquid a quoquam hominum sine licentia accipiat aut dare alicui presumat.
[13] p. 79. nec abbas licentiam habendi aliquid ut proprium alicui licite concedere potest ymo seriose volumus ne in futurum pro singulis fiat distributio pecuniarum aut panis vini et caseorum vel hujusmodi de oblays sive aliunde, sed pariter fratres in refectorio communj, singuli de singulis scutellis manducent, Remanencie quoque potus et ciborum a nullo fratrum pro sui usu exportetur sed ad arbitrium ab-

eigentum gewähren dürfe, und daß Speisen oder Getränke nicht an die Einzelnen verteilt, sondern von ihnen gemeinschaftlich im Refektorium genossen werden sollten. Die Reste der Mahlzeit müßten den Armen gegeben werden. Allem Anscheine nach handelt es sich in diesem Falle mehr um den Aufriß eines Visitators als um ein nach bestimmten Gesichtspunkten ausgearbeitetes Schema. Dagegen bespricht das zweite Protokoll diese Sache in 11 Fragestücken derart ausführlich, daß sich daraus in hinreichender Weise ein Sittenbild von der Auffassung der Mönche über die Beobachtung der Armut herstellen läßt.

Die ersten vier Fragen[1] verlangen Ausweis über die Art des Erwerbes der täglichen Bedürfnisse und über die mögliche Bevorzugung einzelner Mönche vor anderen. Die beiden folgenden Fragen[2] verbieten verschlossene Zellen, Kasten und Räume und die Annahme von Geschenken seitens der Eltern oder anderer Personen. Auch jede Art von Handel wird untersagt.[3] Großen Mangel klösterlichen Geistes verraten die folgenden Fragen, welche zum Teile Aufschluß verlangen über das Tragen von Waffen innerhalb des Klosterhofes, über den Besitz von Hunden und die Teilnahme am Vogelfange oder an der Jagd,[4] zum anderen Teile einen alten Aberglauben voraussetzen,[5] und endlich sich gegen verschiedene Karten- und Würfelspiele richten,

---

batis conservent sive pauperibus erogentur, Nec aliquis monachorum de re quocunque sibi concessa meum dicere presumat nec literas mittere aut recipere audeat sine licentia superioris. hec de rerum proprietate aut usu, sic presentes observare conspeximus ita et a futuris hujus monasterii monachis volumus seriosius observari. cf. Clm 8138 f. 115 nequissimum proprietatis vicium radicitus evellat. cf. Ind. R. A. 145. n. Clm 12345 f. 40.

[1] Clm 19741/98 de proprietate: primo quaeratur in genere an aliquis habeat proprium contra cap 33. secundo quaeratur de modo quo ministratur eis victus et amictus et cetera necessaria et per quem et de qualibus redditibus et quantum cuilibet detur de pane vino.

tercio quomodo expendant predicta et per quas et pro quibus rebus.

quarto an equalitas servetur ad omnes in victu vestitu etc. vel qui plus habent qui minus. ex quibus causis ista inequalitas proveniat.

[2] quinto an habeant clausas cellas cistas aut domus singulares et propter quid et quid in illis domibus agant contra capitula et intentionem vite regularis per omnia.

sexto an a parentibus suis vel aliis personis accipiunt munuscula aut literas aut alia aut dent aliis similia.

[3] septimo an sint inter eos monachi negociatores aut secularibus negociis se inmiscentes contra sacros canones.

[4] octavo de armis an per aliquem monachorum teneantur infra septa monasterii vel alias utantur ubicunque — si canes habeant aut aucupiis vel venacioni intersunt.

cf. Synode von Freising 1480. mandamus, ne quivis Clericus cujuscunque . . . religionis . . existat venationes et sylvaticas vagationes cum canibus exerceat . . . Hartzheim V. 510. cf. Janssen I. 719.

[5] nono quid habeant pro lectisterniis et an sepius visitentur propter opus peculiare.

welche oft des Geldgewinnes wegen gespielt worden sein mögen.[1] Die letzte Frage bespricht endlich gleich dem Schema von 1452 sämtliche Möglichkeiten unerlaubten Privatbesitzes und verbietet noch ausdrücklich den Gebrauch silberner und unnötiger Gegenstände.[2]

Der Wert dieser Belege, welche infolge ihres amtlichen Charakters eigentlich an sich schon einwandfrei sind, kann aber noch eine erhöhte Beweiskraft in der Anführung einzelner Kanones von verschiedenen Synoden aus unserer Zeit finden.

Das 12. Kapitel der Freisinger Synode von 1440 verlangt die genaueste Beobachtung der drei Gelübde und warnt die Mönche besonders vor der Simonie.[3] Das gleiche Moment kommt bei einer Versammlung in Salzburg (1440) zum Ausdrucke, in deren Vorschriften den Mönchen ganz besonders die Eigentumsentäußerung nahe gelegt wird.[4] Auch die Synode von Würzburg (1446) klagt mit deutlichen Worten jene Klostervorstände der Habsucht an, welche aus den Pfründen der ihren Klöstern einverleibten Kirchen jährlich das größtmögliche Einkommen zu erzielen suchen.[5] Der Umstand, daß diese Synode[6] allen Mönchen und Nonnen, welche sich gegen das Verbot des Privateigentums vergangen haben, das kirchliche Begräbnis verwehrte und die bereits Bestatteten sogar wieder auszugraben befahl, läßt übrigens allein schon das häufige Auftreten dieser unerlaubten Neigung voraussetzen. Auf einer anderen Synode in Salzburg klagt fünf Jahre später Kardinal Cusa über das zügellose Leben der Religiosen.[7] Was die Synoden von Würzburg und Salzburg über das Eigentumsrecht der Mönche geäußert haben, findet sich in fast den gleichen Worten in einem Kanon der Eichstätter Synode von 1447.[8] Auch der Kanon XXXV. der Synode von Passau 1470 bringt allen Klostervorstehern die alten Vorschriften wiederum

---

[1] decimo de omnibus ludis et presertim cartarum taxillorum balistarum, luctando proiciendo lapides, cadendo per scamna et similia, per quas et ubi et quando et coram quibus aut cum quibus et quare an per pecunia contra divina et ecclesiastica mandata. cf. Hartzheim V. 333.

[2] undecimo an ratione visitationis presentis aliqua bona quae apud se fuerant extra monasteria absconderint aut pro se vel aliis intus vel extra monasterium deposuerint et quid et ubi et quantum. Si habeant vasa argentea vel alia supellectilia inconsueta.

[3] Hartzheim V. p. 273. „ne .. quidquam per symoniam exigatur."

[4] Dalham 217. „praesertim ut ab eis omnis proprietas abdicetur, nec etiam in receptione ipsorum ad religionem quantumcunque per Symoniam exigant.

[5] Hartzheim V. 328 „.. ex fonte avaritie illa provenit enormitas quod .... tantum percipiunt annuatim ..."

[6] ibid. 333. nullus monachus vel Monialis proprium quid habeat, et qui proprium habuisse in morte fuerit deprehensus, Ecclesiastica careat sepultura, et si sepultus est, jam exhumetur; cf. Synode von Straßburg de ão 1435 can. LXXIX. ... proprietarii .. morientes .. non tradantur Ecclesiasticae sepulturae. Hartzheim V. 249.

[7] Dür II. 13.

[8] Hartzheim V. 370. „ut omnis proprietas ab eis abdicetur, et ne quicquam in receptionem eorum in ingressu religionis per simoniam exigatur.

in Erinnerung.[1] Der gleiche Gedanke wird übrigens auch durch die Ordensregeln auf das eindringlichste eingeschärft.[2] Die Verhältnisse scheinen sich aber trotz der unterdeß vorgenommenen Visitationen nicht allgemein und entschieden gebessert zu haben, denn von den Teilnehmern an der Freisinger Synode von 1480 müssen wiederholt jene Grundsätze eingeschärft werden, welche bereits zu Anfang des Jahrhunderts aufgestellt worden waren.[3] Endlich hatte auch eine dritte Versammlung in Salzburg die nämlichen Klagen und die gleichen Wünsche.[4]

Eine Zusammenstellung der synodalen Kanones und der amtlichen Fragen der Visitatoren mit dem Inhalte der erwähnten Predigten klingt aus in eine allgemeine Klage über die Behandlung des Gelübdes der Armut. Es müssen darum zahlreiche Uebertretungen dieses Gelübdes zugestanden werden.

Unzweifelhaft haben damals verschiedene Klöster wirkliche Armut gelitten. Die Schenkungsurkunde von Beyharting berichtet von Not und Mangel.[5] Die Nonnen von Geisenfeld mußten bei einem benachbarten Kloster Geld entlehnen,[6] ebenso hatten die Konvente von Berchtesgaden und Rohr in jener Zeit Schuldbriefe gezeichnet.[7] Wenige Beispiele, die sich vermehren lassen! Andere Klöster haben freiwillig in gewissenhafter Beachtung der Armut gelebt. So hat Tegernsee bis 1494 beim kirchlichen Chorgebet nur Talgkerzen gebrannt.[8] Und erst 1517 wurde den Frauen des Klosters Chiemsee das Tragen von Leinenwäsche erlaubt.[9]

Diese Ausschnitte aus dem Gebiete klösterlicher Pflichttreue werden aber weit verdrängt durch andere zahlreiche Belege, die ein sprechendes Bild mönchischer Habsucht bieten. Schon die Aufnahme der jungen Mönche wurde von dem persönlichen Besitz des Novizen abhängig gemacht. Strenge Vorschriften verboten fernerhin die Annahme von Geld oder anderen Gütern.[10] Wohin auch die Visitatoren kamen, rügten und verboten sie, daß die Mönche die für das Messelesen empfangenen Geldopfer fürder behielten. Dieser Befehl mußte wiederholt und noch 1484 auf ein neues eingeschärft werden.[11] Häufig trugen die Mönche auch ihren eigenen Beutel bei sich.[12] Davon weiß eine

---

[1] Hartzheim V. 484.
[2] Kolde 15. H.-pol. Bl. Bd. CXXV. S. 489.
[3] Hartzheim V. 519. videlicet abdicationem proprietatis.
[4] Hartzheim V. 587.
[5] M. B. V. 494.
[6] Dresd. Cod. F. 172b. f. 36.
[7] ibid. f. 95b. 98. Hund II. 215.
[8] Clm 19908 f. 145.
[9] Geiß, Frauenchiemsee 368.
[10] Clm 12365 f. 22. 47. Clm 12394 f. 105 nihil penitus exigatur ... nisi plena libertate aliquid dare vel offere voluerit.
[11] Clm 12365 f. 50. Clm 18255 f. 121.
[12] Clm 8138 f. 54 fratres non denarios quavis occasione habeant aut tractent.

spätere Quelle vieles von übertriebener Kauflust zu berichten.[1] Die Mönche nahmen aber nicht nur selbst Geschenke an, sondern pflegten auch ihre Verwandten und Freunde mit gleichen Gaben zu bedenken.[2] Strenge geahndet wurde auch der Besitz von Jagdhunden und Vögeln, ebenso die Beschäftigung mit den Würfeln und den Karten.[3] Ursachen der klösterlichen Entartung, deren Umfang an der Zahl der Verbote ermessen werden kann. Kein Mönch durfte künftig selbst den nur geringsten Gegenstand unter irgend einem Verschlusse aufbewahren. Die Zellen bekamen eigene Gucklöcher; der Abt und der Dekan hatten zu allen Türen je einen Schlüssel, damit auch in Abwesenheit des einzelnen Mönchs eine Untersuchung der Zelle möglich war.[4]

„Die Klöster hand das erdrich inne“ klagt der Verfasser von Kaiser Sigmunds Reformgedanken.[5] Dieser Vorwurf traf jedoch nicht nur viele Klöster der Benediktiner und verwandter Orden. Selbst die Bettelmönche, jene nach dem Willen ihrer Stifter Ärmsten aller Armen, haben sich in jener Zeit schwerer Überschreitungen des Armutgelübdes schuldig gemacht. Das Konzil von Basel verurteilte diese Sünden der Bettelorden.[6] Die Notwendigkeit dieses Vorwurfs zeigen Beispiele aus dem kirchlichen Leben jener Zeit. Neben jüdischen Geldverleihern haben auch die Bettelmönche in der Rolle des Gläubigers sich gezeigt.[7] Besonders aber haben diese Mönche als Beistände der Kranken und Sterbenden an diesen durch Erbschleicherei sich vergangen.[8] Das Ordenskapitel zu Wittenberg, das Anfang 1522 die Bettelei der Mönche abschaffte, wäre also seiner Absichten wegen wohl auch für Bayern heilsam gewesen.[9]

Das Wesen klösterlicher Armut war damals so sehr in Unkenntnis gekommen, daß eine Tegernseer Handschrift geradezu die gesteigerte Habsucht als ein Standesübel der Äbte bezeichnete.[10] Das Lob des praefuit et profuit[11] scheint darum nur wenigen gebührt

---

[1] K. A. 726/5 saepe veniunt ad monasteria populi peregrini qui dicuntur Khramer atque ibi suas merces exponunt e quibus monachi non pauca emunt, vane saecularia, muliebria, quod et proprietatem aperte indicat et suspitionem habet aliquando amicitiae non bonae cum ea emantur, quae foeminarum potius quam virorum esse videntur.

[2] exhort. c. propriet .... tradent enim quidam res suas aut pecuniam certam aliquibus consanguineis aut fautoribus suis, et sic non fatuntur se esse proprietarios.

[3] Clm 8138 f. 115 Clm 12365 f. 41.

[4] Clm 8138 f. 4 hoc vicium penitus eradicetur. Clm 12365 f. 406. f. 50.

[5] Werner XIX.

[6] Werner XVIII. mendicantes tenent possessiones et propria in communi.

[7] Hund II. 215.

[8] Von der Hardt 715.

[9] Kapp II. 531.

[10] Clm 18988 de peccatis abbatum: studentes avaritie die noctuque.

[11] Bruschius 85.

zu haben. Ein lehrreiches Sittenbild aus Niederaltaich schildert die Auffassung, die manche Äbte damals von ihrem Berufe und ihren Pflichten hatten. „Die Münch klagten, sie müsten stäts fasten und betten, in der Kirchen tag und nacht blerren, und man geb in nichts guts zu fressen und zu trinken, und daß dennoch nicht genug; aber der Abt lebte in Sauß, tränke, fräß das beste, käm in kein Kirchen, fürte ein guts Mütlein, verzeret für seine eigne Person so vil als der Convent."[1] Hauptsächlich tritt also die Übertretung des Armutgelübdes aus dem Charakterbilde dieses den Mönchen so verhaßten Abtes hervor. Der gleiche Zug wiederholt sich bei anderen Klostervorständen. Bald ist es „liederliche Ausgabe" des Geldes, bald unerlaubter Erwerb fremden Besitzes.[2] Ein Streitfall aus Ebersberg bietet ein Beispiel für viele.[3] Das Wort des Kardinal Cusa, daß die Sorge für das Weltliche dem kirchlichen Hirten sehr viel schade,[4] ist nicht selten auch an den Äbten jenes Zeitalters wahr geworden. Und selbst ungehorsam ihrer Pflicht haben solche Äbte auch anderen gleiche Pflichtvergessenheit erlaubt und gewährt.[5]

Die Ursachen dieser Vorgänge sind teils in dem beständigen Anwachsen des klösterlichen Besitzstandes zu suchen, — eine Aufzählung der Stiftungsgegenstände an der Hand der Bruderschaftsbücher und der Urkundensammlungen in den Monumenta Boica gäbe für diesen Punkt hinreichende Belege, — zum anderen Teile in der Veranlagung der Mönche selbst. Noch gegen die Mitte des 15. Jahrhunderts gehörten die Mönche Tegernsees ausschließlich dem Adelsstande an.[6] Die Mönche von Ranshofen waren bis 1441 nur adeliger Geburt.[7] Aus gleichem Stande waren die Chorherren von Berchtesgaden und die Nonnen von Neuburg.[8] Altomünster hat bis zur Reformation strenge an der Eigenschaft eines adeligen Stifts festgehalten.[9] Auch die Klöster Rebdorf und Geisenfeld waren bevorzugte Zufluchtsstätten adeliger Nachgebornen.[10] Ein Frauenstift in der Diözese Passau hat noch 1583 getreu altem Brauche nur adeligen Nonnen Aufnahme gewährt.[11] Einen tiefen Einblick in adelige Nonnensitten gewährt endlich die Generaldispense für die Tochter Herzog Georg des Reichen,

---

[1] Knitl 111.

[2] Ind. R.A. f. 12. f. 46.

[3] Eb. R.A. f. 35. f. 124. ferner fasc. 53. f. 105.

[4] H.-pol. Bl. Bd. 141. S. 568.

[5] exhort. c. propriet. de aõ 1422: si papa, qui est in plenitudine potestatis non potest dispensare religioso, ut proprium habeat, multo minus prelatus hoc facere potest.

[6] P. Joannes Keck aus Gingen war der erste bürgerliche Mönch, welcher am 8. XII. 1442 in Tegernsee aufgenommen wurde; cf. Lindner. Obb. Arch. 50. p. 68/9; cf. Janssen II. 723. Hund III. 394.

[7] Hund III. 204. hactenus Nobiles. Zimmermann 137.

[8] Koch II. 84. Hund II. 524.

[9] Obb. Arch. XXI. S. 229.

[10] Bruschius 370; Hund II. 362.

[11] Studien XXI. 207. cf. Sinnacher 363 für Nonnberg bei Salzburg, ferner Räbel, Das ehemalige Benediktineradelsstift Weissenohe.

Prinzessin Margarethe, die 1494 mit 2 Dienerinnen nach Hohenau gekommen ist, und dort „Magddienste“ geleistet hat.[1] Und für ähnliche Personalverhältnisse in anderen Klöstern spricht die Beschreibung „von Kindern, die aus Familieneigennutz in das Kloster geschickt werden.“[2] Ein ungenannter Mönch hat in diesem Traktate seine Erfahrungen festgelegt.[3]

Adelige Lebensgewohnheiten sind aber für die Befolgung des Armutgelübdes ebensowenig günstig als ein Anschwellen des Besitzes und des mit diesem verbundenen Ueberflusses.

Die Mißachtung dieses Gebotes war jedoch nicht bloß an sich ein sittliches Unrecht, sondern zugleich die Quelle anderer Verfehlungen, welche das Bild der sittlichen Zustände jener Zeit ganz bedeutend entstellen. Sieht doch Petrus von Rosenheim in dem Besitze des Privateigentums den Anlaß, welcher die Grundlage zu den Sünden der Unenthaltsamkeit bietet.[4]

So unangebracht es nun wäre, die einzelnen Fälle in ihren Folgerungen auf alle Mönche auszudehnen und damit die Klöster überhaupt zu verurteilen, ist bei diesem Stoffe ebenso die Sucht einer Beschönigung zu vermeiden. Gegen die erste Absicht wendet sich hauptsächlich die Beleuchtung der wissenschaftlichen Interessen, welche damals von manchen Mönchen vertreten wurden, wider den zweiten Fall spricht das Frageschema und verschiedene nicht zu leugnende Mißstände. Das Visitationsprogramm, welches zuerst als Beweis angeführt werden soll, behandelt dieses zweite Gelübde in sieben Fragepunkten. Vier Fragen verlangen Aufschluß über die Beziehungen der Mönche und Nonnen zum anderen Geschlechte. Drei Fragen untersuchen die Art der Zerstreuungen, welcher sich die Klosterbewohner in ihren Freistunden und auch zu anderer Zeit hinzugeben pflegten.

Der einleitenden Frage nach dem Rufe, in welchem Abt und Untergebene in bezug auf die Beobachtung des zweiten Gelübdes stünden,[5] folgt die Frage nach dem Verkehre und dem Zusammenleben mit Frauen und nach dem Orte und der Zeit, wo und wann diese Mißbräuche stattfänden. Auch wird Aufklärung über Scherzworte und ähnliche Tändeleien gewünscht.[6] Die Reden der Mönche

---

[1] M. B. XIII. 75. Haütle 239. Raderus II 364.

[2] Cgm 858/176—182. es geit offt ein edelman sein kind . . . . cf. On Eccles. 26/13.

[3] de ao. 1458; cf. Sugenheim 130; Manche Mönche gingen nur deshalb in die Klöster, um auf Kosten ihrer Mitbrüder sich gütlich zu tun. Janssen I. 735; cf. M. B. II. 235. Reformatio Canonicorum Baumberg de ao. 1456 . . . monasterium in personis defectum plurimum patitur, in eoque nisi nobiles et militares recipi consueverunt . . .

[4] Pez. bibl. asc. II. 89. ministrat etiam proprietas materiam, unde quis remunerari possit et ad se allicere personas, quos vult, in periculum castitatis.

[5] Clm 19638/56, 19741/99. qualis de hoc sit fama aut veritas tam de Abbate quam de aliis cum hoc sit unum de essencialibus religionum.

[6] secundo an quandoque abbatis vel monachorum conversatio sit cum mulieribus intus vel extra monasterium et in quibus locis et quibus

scheinen nicht immer ganz ehrbar gewesen zu sein. Und die peccata abbatum bringen dazu und über anderes merkwürdige Belege.[1] Ferner wird der unerlaubte Besuch der Klöster seitens der Frauen nach allen seinen Möglichkeiten untersucht,[2] und Aufschluß über den Aufenthalt solcher Personen verlangt, durch deren verdächtigen oder sittenlosen Lebenswandel die Ehre des Klosters gefährdet und beeinträchtigt würde.[3] Sehr bezeichnend für die Verhältnisse jener Zeit ist dann der Inhalt der 3. und 7. Frage, welche einerseits Tanzveranstaltungen und musikalische Unterhaltungen zur Voraussetzung haben, an denen die Mönche in einer gegen die Regel verstoßenden Form beteiligt gewesen sein mußten,[4] und andererseits die Bierschenken rügten, die sich innerhalb der Klöster befanden und den Mönchen unter sich oder in Gesellschaft von Laien zum Zechen dienten.[5] Besonderes Gewicht wurde auch auf die Badeverhältnisse gelegt.[6] Welch strenge Auffassung die Visitatoren darüber hatten, geht daraus hervor, daß die älteren Mönche nur einmal jeden Monats baden durften, während es den jüngeren Mitgliedern sogar noch seltener gestattet wurde. Ueberdies sollte von Fall zu Fall erst ausdrückliche Erlaubnis erholt werden, und eine Vermischung mit weltlichen Personen war während des Badens durchweg verpönt.[7] Das Bad selbst durfte nicht anders als unter Aufsicht eines Oberen und unter Gebet und Stillschweigen genommen

---

temporibus et quid tempore carnisbrevii faciunt cum mulieribus et de qualitate jocorum et verborum et ceteris similibus quae omnia sunt occasio propinqua ad casum et contra conversionem morum et formam professionis. cf. Se. K. A. 678/22a.

[1] Clm 1008 f. 23. Clm 12394 f. 110. Clm 18988 f. 44.

[2] quarto an mulieres indecenter monasterium ingrediantur et quales et ad quos et ad quae loca quo tempore et quid ibi agant. cf. Clm 12365 f. 45.

[3] quinto an alie persone suspecte conversationis conversentur in monasterio aut inhabitent ut puta familiares et alii qui videntur sua mala conversatione aut fama monasticam honestatem denigrare. Insuper et de qualitate conversationis pravorum familiarium in monasterio videlicet secularium et religiosorum contra debitam rationis.

[4] tertio de choreis intus et extra monasterium et quid et ubi et cum quibus et de cantibus aut musicis instrumentis et ceteris similibus contra conversionem morum et directe contra formam professionis. cf. Clm 12365.

Ueber die Art dieser Unterhaltungen gibt eine Notiz aus Tegernsee Anhaltspunkte: „abominabile vero est audire ne tum cernere mulieres et moniales in ipsis monasteriis virorum accumbentes potilantes, ludentes chartis, choreas ducentes cum ipsis monachis.“ cf. Teg. K.A. 726/5.

[5] septimo de tabernis publicis vel privatis infra septa monasterii, si ibidem cum laicis vel inter se tzechos faciunt. in Clm 19638 ist der letzte Teil von anderer Hand zugefügt. cf. Hartzheim V. 334.

[6] sexto de balneis et de qualitate modorum balneandi juxta cap. 36 et quis in illis ministret et an extra vel intra monasterium et cum quibus; cf. Ind. R.A. f. 145 statuta canonic.; Teg. K.A. 726/5 balnearum usus valde frequens est; Clm 19639 f. 151 questio cujusdam doctoris . . quando, quomodo an utrum licitum sit religiosis balneare in commune balneo.

[7] Clm 19741/49 de balneis: generaliter autem eis qui indigent extra adventum domini et quadragesimam singulis mensibus semel

werden.[1] Das Verständnis für den Gesundheitswert eines Bades war oft nur im geringen Grade vorhanden.[2] Trotzdem hat es auch damals einzelne Ausnahmen gegeben, die unter dem Einfluß des öffentlichen Lebens ihrer Zeit gestanden sein mögen.[3]

Schon die Fassung dieser einzelnen Fragen allein läßt in den Klöstern Zustände annehmen, welche in schroffem Widerspruche zur Enthaltsamkeit gestanden sein müssen. Dieser Eindruck wird durch die Aufzählung jener Sünden nur noch mehr vertieft, die nach dem kirchlichen Sprachgebrauche als Fleischessünden gelten und damals den Äbten zur erschwerten Lossprechung vorbehalten blieben.[4] Als weitere Beweise können aber noch jene Kanones angeführt werden, welche bereits bei Besprechung des Armutsgelübdes in Frage kamen. Stets werden von den Synoden die großen Mißstände, welche bei der Beobachtung dieses Gebotes unterlaufen sind, in übereinstimmender Weise betont, dringend und entschieden werden Reformen verlangt. Neben groben Ausschreitungen[5] im allgemeinen werden in den Kanones das Laster des Konkubinates[6] und die Mißstände der unerlaubten Besuche von Frauenklöstern seitens der Kleriker und der Laien[7] im besonderen gerügt und hervorgehoben.

Statt einer Beschränkung findet der Sündenkatalog der Visitatoren durch die Vorschriften der Synoden nur eine Vermehrung. Dies entspricht auch dem Inhalte verschiedener Berichte und Notizen, welche amtlichen und privaten Schriftstücken jener Zeit entnommen sind.

In einem Gutachten, welches die Dominikaner 1477 dem Herzoge von Bayern übergaben, wird die Unsittlichkeit als Grundübel der kirchlichen Zustände betrachtet.[8] Ebenso nennt Albrecht IV. in

---

concedatur; fiant autem balnea dum concedantur cum omni disciplina et silentio, pudore ab omnibus bene custodito et nunquam inter personas seculares, sed et fratribus junioribus iuxta regularem traditionem balneari rarius permittatur. Nemo insuper absque licentia speciali balnea intrare praesumat; cf. Clm 19639/151 quaestio de balneis; Inb. R. A. f. 145 de balneo: balneorum usus extra monasterium nunquam intus vero rara licentia concedatur, nisi causa rationabilis eam exposcat. Clm 12365 f. 18. erlaubt „infra tres septimanas semel“.

[1] Studien III 311. Ferner Clm. 8138 f. 92. Clm 14196. f. 154.

[2] Teg. K. A. 726/5. balneorum usus valde frequens est, ita tamen secundum regulam sanctorum patrum, non nisi infirmis et indigentibus concedatur. turpe est tam sepe ita nudari et molliter ut piscis natare ex quo nihil boni, sed multum mali saepe oritur.

[3] Clm 12365 f. 14. Clm 12394 f. 110. Khamm III. 99. Clm 1016. f. 18. 21.

[4] Clm 5154a. f. 47. 8138 f. 62. 12394 f. 120b.

[5] Hartzheim V. 334 propter aliquos enormes excessus; 370 Quoniam religiosi .. multipliciter et notarie excedunt.

[6] Hartzheim V. 243. detestabile vitium concubinatus cf. Wiedemann 190 h.-pol. Blätter 77. S. 693 onus Eccles. 21/6.

[7] Hartzheim V. 248. 463. 613 Claustra monialium omnibus et maxime Clericis interdicimus. — 1451 wurden durch einen Erlaß des Nicolaus von Cusa jene exkommuniziert, welche ohne Erlaubnis ein Frauenkloster betreten. cf. Clm 18213.

[8] Janssen II. 364.

einem Schreiben an den Papst Unordnung und Ausschweifung zwei Hauptgebrechen der Mönche.[1] Ein offener Brief des Herzog Ludwig von Niederbayern tadelt die Pfaffenkellnerinnen, die in den Stock gesetzt und im Wiederholungsfall aus der Stadt gewiesen werden mußten.[2] Auch Dietrich Brye von Niem erklärt bei der Besprechung der Gebrechen des Klerus, daß er dabei die Mönche in keiner Weise ausnehme.[3]

Unter der Voraussetzung dieser und der früheren Erörterungen über das Gelübde der Enthaltsamkeit darf es wohl nicht befremden, wenn nach der Angabe Wolfgang Maiers dessen Abt Simon sich hie und da zu betrinken pflegte,[4] oder wenn der Propst Johannes Alchinger von Beuerberg (1489—1502) diszipliniert werden mußte, weil er in zu nahen Beziehungen zu bestimmten Persönlichkeiten gestanden war.[5] Conrad V. von Diessen (1496—1512) war von der gallischen Krankheit und dem Podagra derart befallen, daß er bis zu seinem Tode bettlägerig geblieben ist. Auch litt sein Ansehen unter dem schweren Verdachte schwerer fleischlicher Vergehen.[6] Das mag wohl auch einer der Gründe gewesen sein, daß zu Ende der Amtstätigkeit dieses Propstes die Disziplin des Konventes in völliger Auflösung sich befunden hat.[7] Von ähnlichem Verfalle war übrigens das Kloster schon unter einem seiner früheren Vorstände heimgesucht worden.[8] In Chiemsee war während des 15. Jahrhunderts die häusliche Zucht derart entartet, daß die Äbtissin des Klosters deshalb entsetzt werden mußte.[9] Das gleiche Schicksal teilten aus gleichem Grunde Propst Konrad von Rohr,[10] Abt Christoph von Prül,[11] Abt Stephan von Neustift[12] und Propst Nikolaus von Beyharting.[13] In gleich bedenklicher Weise ist auch die Lebensführung des Abtes Paulus von Fürstenfeld gekennzeichnet. Wird doch in den gegen ihn erhobenen Klagen das Laster der Trunkenheit,[14] der Unzuverlässigkeit im geschäft-

---

[1] Oefele II. 254. 259. ibid. I. 117. wird die Habsucht und Unzucht der Mönche betont.

[2] Oefele II. 245. Der Brief wurde 1463 in Landshut öffentlich von der Kanzel verlesen.

[3] Finke, Konzil 51. neque excipio monachos aut religiosas, mendicantes aut non mendicantes. Mundus ipse novit totus etiam et istos huic pessimae subjectos iniquitate.

[4] Paulus. Meyer. 582.

[5] Hund II. 137 quia mulierosus esset per Staupitium incarceratus fuit.

[6] Diss. R. A. n. 7. .. morbo Gallico .. graviter percussus podagraque in tantum molestatus quam velut paraliticus lassa membra frequenter lecto reconderet donec ultimum spiritum exhalaret. Successerant denique his malis pejora ... diversas carnalis vitii suspiciones incurrit.

[7] ibid. subditorum animas ad rebellionem attrahit. cf. zur weiteren Charakteristik: Hund II 271. 273.

[8] Hund II. 271.

[9] Kunstdenkmale I. 1. S. 103.

[10] Herre XXXVI. cf. Dalhammer 78.

[11] Hund III. 122.

[12] Hund II. 584.

[13] Wiedemann, Beyharting 34.

[14] Fürst. K. A. f. 282/2. als er dan vast alle tag vol und trunckhen ist.

lichen Verkehre[1] und der schweren Unsittlichkeit[2] ihm zum Vorwurfe gemacht. Wie wenig erfreulich auf diesem Gebiete die Zustände in Polling waren, geht daraus hervor, daß Propst Johannes Zinngießer gleich zu Anfang seiner Regierung sich gezwungen sah, sämtliche auf den Pfarreien exponierte Mönche im Interesse der Disziplin nach Hause zu rufen und Weltpriester an deren Stelle zu setzen.[3] Dafür ward aber auch dem Propste die Genugtuung, daß eine wesentliche Besserung in der Lebensführung seiner Untergebenen erfolgte. Von anfechtbarem Werte ist jedoch eine Angabe aus Wessobrunn.[4] Denn es ist nicht unmöglich, daß unter den Kindern des Abtes Friedrich, denen Abt Leonhard für seine eigenen Kinder einen Acker abgekauft hatte, nur die beiderseitigen Verwandten gemeint sein dürften. Gleichzeitig berichtet aber eine andere Quelle, daß Herzog Albrecht infolge der schlimmen Verhältnisse dieses Klosters 1498 den Abt absetzen und die übrigen Mönche in andere Klöster verweisen mußte.[5] Das „Unwesen" und die „Leichtfertigkeit" der Mönche von Oberaltaich darf aber hier wohl wieder zu Recht angeführt werden.[6] Ebenso stand Niederaltaich ob der Sitten seiner Mönche in schlechtem Ruf,[7] wie auch die zerfallene Klosterzucht Formbachs sicher auf die Unenthaltsamkeit zurückzuführen ist, welche von Rumpler in scharfen Worten gegeißelt wird.[8] Schwere Klagen gegen das sittliche Verhalten des Abts und einzelner Mönche enthüllen ferner die amtlichen Berichte über die Zustände in Seeon.[9] Der nämlichen Vergehen ist Abt Heinrich von Füssen († 1439) angeklagt worden.[10] Und den Abt Johannes von Aldersbach hat darum der Ordensgeneral Staupitz zur Kerkerstrafe verurteilt.[11] In Donauwörth mußte der Abt des Klosters ein außerordentliches Vergehen mit lebenslänglicher Haft büßen.[12] Endlich hat auch die Zucht der

---

[1] ibid. wan er alls heint ainem pidermann etwas Rot gehaist oder verspricht zu Tain als morgens oder anders tags ist es alles wider gelaugnet.

[2] ibid. so hat er ain piebing sitzen in dem melchaus die bey der nacht zu im inn die abtey wan er und sy will. Sy halt sych auch zu pruck Im pad und mit ander dingen wol als herrlich als die pest purgerin zu Munchen.

[3] Pol. R. A. f. XIV. n. 104 p. 196. „umb die klösterliche Disziplin in höhern Flor zu bringen".

[4] Wes. R. A. f. XVI. n. 31/1 anno domini 1442 hat apbt Leonhard den smitgarten kauft von apbt Fridreichs Kinden um iiij guld. Darauf hetten seinew Kind erbrech so dann in irm brief geschrieben stet.

[5] Kunstdenkmale. I. 1. S. 685.

[6] Waltzer 12.

[7] Lackner 100. Abt Wolfgang 1467: invenit corruptos mores.

[8] Oblinger 21. cf. Clm 1806/15a. cf. ibid. 38 non sumus contenti ut amicae nostrae noctu nos accederent, habemus eas et interdia et quasi conjuges retiremus.

[9] Se. R. A. n. 72.

[10] Bruschius 502. mollis et voluptarius, praefuit inutilissime.

[11] Hund II. 137. quia mulierosus esset per Staupitium incarceratus fuit.

[12] Bruschius 470. ob enorme crimen.

Nonnenklöster in Regensburg das Mißfallen der Gutgesinnten herausgefordert.[1]

Im Verhältnisse zu den Visitationsergebnissen aus der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts sind die angeführten Tatsachen an Zahl entschieden geringer. Die Gründe liegen vielleicht im Verluste des Quellenmaterials oder in dem Mangel einer Aufmerksamkeit, welche später von Amtswegen diesen Berichten gewidmet wurde. Wenn aber Ninguarda von seiner Zeit schrieb,[2] daß die Vorstände verschiedener Klöster im öffentlichen Konkubinat lebten, daß sie ihre Kinder und Frauen ungescheut bei sich zuhause hätten, daß sie sogar auf Reisen ihre Pseudofamilie mit sich führten und Bäder und Tabernen mit ihnen besuchten; wenn ferner Berichte aus nur wenigen Häusern, wie Dietramszell, Diessen, Polling und Seeon melden, daß im erstgenannten Kloster im Jahre 1573 von vier Mönchen zwei auf exponierten Pfarreien mit ihren Kindern hausten,[3] oder daß in Diessen sich der Propst schwer gegen die Sittlichkeit verfehlt habe und die Brüder dessen Beispiel nur zu getreulich folgten,[4] oder daß in Polling die Fenster des Schlafsaales vergittert werden mußten[5] und der Abt von Seeon großer Exzesse überführt ward,[6] so stimmen diese trüben Bilder nur zu sehr mit unserer Zeit überein. In beiden Fällen waren vor allem die Vorstände der Klöster dieser Vergehen angeklagt und überführt.[7] Denn nach dem Urteil Aventins haben damals etliche Prälaten durch Aufwand und zweifelhafte Frauenliebe mehr vergeudet als ihr ganzer Konvent.[8] Was aber von einem Konvente zu erwarten sein wird, dessen Haupt auf falsche Wege geraten ist, braucht nicht erst erörtert werden.

---

[1] Oefele I. 550. hodie in histernis monasteriis tanta vitae est deformitas, ut nec moniales nec monachae dici et esse velint. cf. Kronseder, 56.

[2] Knöpfler 94. de ao. 1562 quorundam monasteriorum etiam praelatos concubinarios publicos, filios ac mulieres quasi uxores domi cum omnium scandalo habentes, quas secum etiam in itinere vehiculo vel equis suis a tergo insidientes ducunt ac balnea cum ipsis et tabernas publicas ingrediantur easque nominibus suis vel propriis vel a dignitate vocant; cf. Knöpfler 86. 91.

[3] Teg. R.A. 234. Collectanea 1462—1703.

[4] Dis. R.A. n. 1./108 s. des herrn metz . . kost das Gottshaus vil der wappenbrief hat den herrn ettlich Centen schmaltz khost. der herr, der Pfarrer und das Gesindel haben mitgezecht — etlich brüder thuen zuvil mit dem Schatzgraben. — Der Dechant wurde nächtlicherweile in der Kirche bei einer Dirn gefunden. — Die Bürger aus dem Markt zechen Tag und Nacht im Convent, die brüder steigen an leittern über die Meür.

[5] Polling. charta Reformationis 25. XI. 1591. fenestrae inferioris dormitorii cancellis muniantur ne grassatoribus pateat evagandi locus.

[6] Se. R.A. n. 72/150. enormes excessus dñi Wolfgangi abbatis in Seon de aō 1575.

[7] cf. die Schilderung eines Abts in „Onus Eccles.“ 21,8; ferner Clm 18477 f. 38 „Johanes von Wemding ist ein gesel wen man im ein creuzer gibt, er soll semel pringen, so gett er in das hurhaus mit dem creutzer und verhelstn“ . . als Beleg für die Gedankenwelt mancher Mönche.

[8] Wiedemann, Aventin 191.

Es wäre jedoch unangebracht, hier Schlüsse allgemeiner Art zu ziehen. Hat doch gerade dieser unerquickliche Stoff neben seinen Schattenseiten auch zahlreiche Lichtpunkte, die darum nicht übergangen werden dürfen. In den Klöstern werden Ausschweifungen häßlichster Art begangen; die gleichen Klöster beherbergten aber auch Mönche, die nicht nur selbst ein tadelsfreies Leben führten, sondern auch anderen durch Wort und Schrift das beste Beispiel gaben. So muß hier besonders an jene Männer erinnert werden, welche durch ihre reformatorische Tätigkeit auf die Klöster in dieser Hinsicht einen bestimmenden Einfluß ausgeübt haben. Petrus von Rosenheim, Johannes Slitpacher, die Dignitäre von Indersdorf, die Aebte Caspar[1] und Conrad[2] von Tegernsee sind aus diesen die besten, nicht aber die einzigen Vertreter. Im Anfange des 16. Jahrhunderts genossen die Aebte von Wessobrunn und Raitenhaslach, Weihenstephan, Prüfening und Niederaltaich,[3] ganz besonders aber der Abt von Formbach einen gleichen Ruf.

Ein anderer hier erwähnenswerter Umstand sind die Schriften, welche in der Sprache der Ermunterung, Belehrung und Verteidigung das Gelübde der Enthaltsamkeit behandelten. Im Einklang mit dem asketischen Grundsatz, dem zufolge die Enthaltsamkeit als ein geistiges Martyrium[4] mit dem höchsten Jenseitsglück belohnt würde, sind im 15. Jahrhundert über dieses Thema manche Traktate herausgegeben und viele Predigten gehalten worden.[5] Zahlreich waren die Abschriften und Auszüge der Abhandlungen Gersons „über die Kenntnis der Enthaltsamkeit"[6] und über das „jungfräuliche und geistliche Leben."[7] Außerdem waren noch mehrere andere Schriften des gleichen Autors vertreten, welche den nämlichen Stoff von einem anderen Gesichtspunkte aus behandeln.[8] Außer diesen genannten Werken besaßen die Bibliotheken noch verschiedene andere Traktate, welche ihrem Titel nach wohl auseinandergingen, ihrem Inhalte nach den berührten Stoff übereinstimmend zum Inhalt hatten.[9]

---

[1] restaurator et reformator in spiritualibus. Lindner 63.

[2] vitae regularis zelator, constans et strenuus virtutum cultor, vitiorum ultor. ibid. 80.

[3] K.A., G.R. 518/82.

[4] Clm 18714/177 tria . . genera martirii sine effusione sanguinis . .

[5] Sehr naiv zählt eine Handschrift von 1482 verschiedene Heilmittel auf: varia remedia: ut pedes non dormiant ad restaurandas ungues digitorum. contra illicitum motum carnis, contra morsum serpentis contra pustulas in facie unguentum. cf. Clm 20174/166, Clm 18630/166 sermo de nequitia luxurie et virtute castitatis quantum unum deo placet et alterum displicet. ferner Clm 18638 u. v. a.

[6] de cognitione castitatis cf. Clm 3102. 5914. 17502. 18647.

[7] de virginitate 17290. liber de vita spirituale Clm 2955. 3786. 5338. 5603. 7505. 11727. 18569.

[8] de celibatu Clm 3102 de vita et moribus clericorum Clm 6982. — de VII peccatis Clm 16189. 17796. 18186. 18447. 18744. — de pollutionibus Clm 5614. 5690. 7507. 11723. 12285. 12728. 15320. 16217. 16480. 17240. 18570. 19648. — de diversis temptationibus Clm 7714. 7746. 12296. — de clericis fornicariis 4403.

[9] de virtute castitatis Clm 18630. — de custodia virginitatis et castitatis Clm 7567. 18626. — de castitate Clm 8541. — de servanda

Eine der ersten Forderungen der Askese ist die Furcht und die Flucht vor dem Weibe. Darum ist auch die Schätzung des Weibes seitens der Mönche ein wichtiger Umstand, der die Gedankenwelt des Klosters begreiflicher macht. Die düstere Schilderung des Verfassers des onus ecclesiae von dem Weibe seiner Zeit[1] stimmt völlig mit den Ansichten der Visitatoren überein, die diese in ihren Vorschriften für die Mönche äußern. In besonderen Abschnitten „de vitandis mulieribus“ und „de ingressu mulierum“ wurde die künftige Stellung der Mönche zum Weib genau geregelt und diesem jeder fernere Besuch des Hauses, jede Teilnahme an Gastmählern, an Hochzeiten, an Tanz und anderen Spielen innert des Klosters auf das strengste verboten.[2] Denn das Weib bedeutet für den Priester und Mönch den Verlust geistiger und körperlicher Güter.[3] Die Eiferer haben darum den Kampf gegen das Weib in schärfster Form geführt. Wenig Liebenswürdigkeit, aber viel Verachtung und Haß war die Folge dieses Treibens.[4] Und der Mönch, der sein Auge auf ein Weib richtete oder mit einem Weibe allein sprach, mußte, wenn er Priester war, seine Mahlzeit einmal am Fußboden sitzend einnehmen, oder wenn er einfacher Laienbruder war, sich mit Ruten auf die Schultern schlagen lassen.[5]

Bei einem Urteil über die Stellung der Mönche zum Zoelibatsproblem darf endlich nicht übersehen werden, in welchem Grade der Mysticismus in den einzelnen Häusern Geltung hatte und in Uebung stand. Da aber der Einfluß der Mystiker auf unsere Mönche schon

---

virginitate 8350. 18381. — summa de vitiis Clm 12294. — de clericis fornicariis Clm 18381. 18572. Clm 641 f. 20 si vis esse cenobita. Clm 19816 f. 83 quid sit verus monachus.

[1] Onus 27. 16.

[2] Clm 8138 f. 95. Clm 12365 f. 47. cf. Wiedemann, Beyharting 117. cf. von der Hardt 1108 janitor attentus sit quod mulieres nullo modo intrare permittat.

[3] Clm 20180 f. 394 ingenium, mores, corpus, res atque honores, Clericus hec vere deperdit in muliere.

[4] cf. Clm 18157 Modus reformationis „de concubinis virorum ecclesiasticorum“ per septem dies carceribus retrudi victualibus et ectis privondis exceptis pane et aqua et straminibus. — Clm 18418/15 „mulierum aspectus est valde timendus“. — Clm 18606/153 opusculum de multiplici defectu ac miserabili ruina religiosorum, enthält ein eigenes Kapitel „de mulieribus“. — Clm 19007/147 de mulieribus: mulieres sunt pestes que faciunt gentes fore tristes atque dolentes femina vas sathanae feteus rosa dulce venenum, femina praeclara facie quasi pestis amara. — Clm 19637/190 de mulieribus quae sunt sine pudore. — Ind. R. A. f. 145/64 statuta canonicorum de aõ. 1422. de ingressu mulierum ad monasterium; mulierum aspectus et colloquia a viris religiosis summo studio est vitanda. Und nun folgt eine ausführliche Schilderung des durch Frauen verursachten Unglückes. Clm 2625 f. 27 versus et sententiae contra mulieres: Clm 2701 f. 121 tria sunt, que solent aliquos decipere qui libenter habitant cum mulieribus. Clm 14175 f. 265 si non vitare mulierem Clm 18881 f. 157 de fugiendo consortio mulierum.

[5] Kolde 27.

an anderer Stelle besprochen wurde, kann von einer weiteren Behandlung dieser Frage hier Umgang genommen werden.[1]

Als dritter schwer verpflichtender Schwur zählte das Gelübde des Gehorsams.

Das „speculum monachorum" fordert vom Mönche Gehorsam gegen seinen Praelaten.[2] Der schon wiederholt genannte Sündenkatalog nennt als einschlägige Punkte hinterlistigen oder gemeinsamen Widerstand gegen die Befehle des Abtes, böswilliges Verlassen des Hauses ohne ausdrückliche Erlaubnis des Vorstehers[3]. Diese theoretischen Aeußerungen der Pflicht und des Unrechts sind nun im Satze des Visitationsprogrammes auf fünf Fragepunkte erweitert worden, aus deren Wortlaut der Brauch mancher Klöster bei der Beobachtung dieses dritten Gebotes gefolgert werden kann. Sehr bezeichnend ist die Frage, ob dem Abte ohne Murren und Zwist gehorcht würde, und ob die Mönche sich gegenseitig in Geduld ertrügen.[4] Ein anderer Punkt behandelt das Verhältnis der jüngeren Mönche zu ihren älteren Mitbrüdern.[5] Und endlich ist noch die Möglichkeit vorausgesetzt, daß einzelne Mönche zu Tätlichkeiten sich haben hinreißen lassen, und daß andere auf unerlaubte Weise aus dem Kloster gegangen seien, um außerhalb desselben ein ungebundenes Leben zu führen.[6] Diese letztgenannte Tatsache beleuchtet ein Vorgang in einem Münchener Frauenkloster. Den Schwestern des Pütrichklosters wurde 1483 verboten, „das sy die swester nicht sollten hin und wider in der Stat umbschwaysen und aine hie die ander dortt sollten bredig hören und beichten wie sy wollten."[7] Diesem Befehle fügten sich fünf Klosterfrauen nicht, darum mußten sie das Haus verlassen. Der ganze Vorgang zeigt, wie zerfallen die Zucht in jenem Hause gewesen ist. Auch Hauer beschwerte sich über die Mißachtung, welche der Gehorsam unter seinen Mitbrüdern fand.[8] Eine Notiz aus Diessen sagt, daß „ein teil under den brüdern dem andern daselbs unleidlich smehl wort geben haben."[9] Den Bewohnern dieses Hauses ward also die Frage über die Eintracht der Brüder sicher nicht zu Unrecht vorgelegt.

---

[1] cf. 1. Kap. S. 41.

[2] Clm 18853/70 religiosus debet se habere ad Praelatos oboedienter.

[3] Clm 18988/45 machinantes et conspirantes ac murmurantes contra abbatem suum ... qui volunt vagari extra monasterium sine abbatis licentia et jussione. Quartalschrift 19. Jahrg. S. 124 quod in cellis et toto loco non sit fenestra, per quam aliquis possit intrare, etiam cum scalis .....

[4] Clm 19638/56 secundo an fiat oboedientia Abbati priori et ceteris senioribus et absque murmurationibus et litibus et detractionibus et similibus et an sint sibi invicem oboedientes fratres ac mutuo se pacienter portent in infirmitatibus corporum et morum . . .

[5] tertio an regulares humilitates a junioribus senioribus exhibeantur.

[6] quinto an unus aliquem alterum percutiat (aut vituperent se mutuo) item de vagabundis extra monasterium.

[7] K.A. 416/1.

[8] Walter 12.

[9] Dis. K.A. n. 5. de ao. 1442.

Was diese wenigen Proben eines auf das Einzelne gehenden Berichtes andeuten, wird durch den Inhalt der Synodalakten in vollem Umfange bestätigt. Geben doch diese Akten ein einwandfreies Zeugnis für die verworrenen Ansichten, welche bei den Mönchen in Sachen dieses Gebotes herrschten. Widerwille gegen das klösterliche Gewand,[1] willkürliches Herumschweifen außerhalb des Klosters[2] und oft sogar ausgesprochene Apostasie[3] bilden den Anlaß der ständig wiederkehrenden Klagen. Einzelne Mönche scheinen sogar geradezu jedes Gehorsamsgelübde verweigert zu haben und der Ansicht gewesen zu sein, daß sie in den Klöstern nach ihrem Willen leben dürfen.[4] Die den Verächtern dieser Gebote wiederholt angedachte Strafe der Exkommunikation läßt voraussetzen, daß gegen diese Vorschriften zahlreiche Verfehlungen begangen worden sein müssen.[5] Auch haben vielleicht gerade diese Sünden den entscheidenden Anlaß zu dem Synodalkanon[6] gegeben, der es den Klostervorständen zur strengen Pflicht machte, für feste und sichere Strafzellen innerhalb des Klosters Sorge zu tragen. Unverbesserliche und hartnäckige Mönche und Nonnen sollten dort unschädlich gemacht werden. Fußfesseln und Wasser und Brot waren die empfindliche Begleiterscheinung solcher Kerkerstrafe.[7] Und der Unverbesserliche sollte diese Pein auf Lebensdauer ertragen.[8] Leichtere Sühne für geringere Schuld boten die Geißelungen und Rutenstreiche, die nach Vorschrift der Visitatoren schon den Novizen durch den Prior des Hauses verabreicht werden sollten.[9]

Diese Vergehen und ihre Beseitigung bildeten die Vorlage zu verschiedenen Traktaten und Reden, welche in den Klöstern gehalten und geschrieben wurden.

---

[1] Hartzheim V. 248 Monachi et Moniales quicunque habitum deferant; ibid. 463 nonnulle etiam ex ipsis religiosis habitu dimisso; ibid. 481 plerique . . religiosi, suae religionis habitum absque causa rationabili manifeste deserentes. cf. Clm 12365. cf. 40.

[2] Hartzheim V. 463 personae regulares utriusque sexus extra Monasteria sua vagantes in seculo moram trahunt. Lindner 93. P. Conrad devenit in Montem sanctum, postea vagabundus † 1466 cf. Clm 8138 f. 54.

[3] Hartzheim V. 243 apostatas omnes Monachorum et Monialium . . . degentes; ibid. 463 nonnulle . . apostatare non formidant.

[4] Hartzheim V. 333. Monachi jam adulti, si post annum probationis in manus Abbatis professionem facere recusaverint, de Monasterio expellantur. Quod etiam de Monialibus observetur.

[5] Hartzheim V. 243. 249.

[6] Hartzheim V. 249. de aō 1435 canon LXXX: item praecipimus Abbatibus, Abbatissis . . . sub poena privationis dignitatum suarum, ut quilibet habeant carcerem bene firmatum infra Monasterii muros ad recipiendum et praeservandum ibidem suos Monachos et Moniales. et alias personas regulares incorrigibiles et pertinaces.

[7] Kolde 28 cf. Clm 8138 f. 16. Clm 19 741 f. 18.

[8] Clm 12365 f. 11 si quis autem omnino incorrigibilis fuerit . . . perpetuo incarceretur. Clm 8138 . . . non incarcerare sine speciali auctoritate abbatis.

[9] Clm 12365 f. 22 novicii virgis seu verberibus castigentur cf. Clm 8138.

Voll wahren Eifers für die Erneuerung des Ordenslebens ist vor allem die Arbeit des Johann Trithemius, der in diesem Buche dem bejammernswerten Zustand des Benediktinerordens einen eigenen Abschnitt widmet.[1] Andere nennenswerte Arbeiten sind die Abhandlungen „über die drei Grundpfeiler des Ordensstandes",[2] über die Erziehung und Bildung der Mönche[3] und über die Beschaffenheit des Klosterlebens.[4] Andere Arbeiten besaßen ähnliche Titel.[5] Selbst „Lebensregeln" in gebundener Sprache fehlten nicht. Wahrscheinlich dienten diese den Anfängern im Ordensleben als Merkverse.[6] Von der gleichen Absicht der Bekämpfung und Besserung der herrschenden Uebel waren auch einzelne Predigten getragen, welche zu bestimmten Anlässen in dem oder jenem Kloster gehalten worden sind und dann gewöhnlich durch Abschriften vervielfältigt wurden. Die Anlässe zu solchen Predigten waren nach Zeit und Umständen verschiedener Natur.[7]

Wie die Art der Beobachtung der Armut und der Enthaltsamkeit, so zeigt auch die Behandlung des Gelübdes des Gehorsams bei den Mönchen unseres Zeitraumes eine Auffassung, welche nicht nur nicht frei von Tadel war, sondern oftmals sogar die schärfste Verurteilung und Mißbilligung fordert. Die Worte Rumplers und der übrigen eingangs dieses Kapitels erwähnten Zeugen über die sittlichen Verhältnisse in den Klöstern zu Beginn der Reformation sind also durchaus nicht übertrieben, solange sie nicht als ein verallgemeinerndes Urteil angesehen werden. So begreift sich auch das „Wehe", welches Petrus von Rosenheim über seine Standesgenossen herabruft,[8] so erklärt sich das Urteil des Volkes, das in den Mönchen

---

[1] liber lugubris de statu et ruina monastici ordinis. 1493 ..... de ordinis nostri flebili statu presenti.

[2] tractatus de tribus essentialibus status religiosi; cf. Clm 18381/117

[3] liber egregius et utilissimus de eruditione religiosorum; cf. Clm 18385.

[4] qualiter esse debeat vita monachi . . Clm 19823/18.

[5] vita veri monachi Clm 19823/13 forma vite novitiorum, formula vite sancte Clm 19855 de monacho vero Clm 18993/239 de cella et de multiplici fructu eam inhabitantibus Clm 19803/229.

[6] Clm 19839/108 forma vivendi quam christus religiosis tradidit in monasterio degentibus: f. 109 de dormitorio et lecto: „cum in tuo lectulo stramenta sunt dura et labore lassa sunt genua et crura nihil vani cogites perseverans mente pura et de rebus seculi non sit tibi cura. f. 114 utile est orare legere vel scribere nihil est utilius sacra lectione vel orare dominum cum devocione ista reddunt hominem abilem coronae ergo tuum studium in illis expone.

[7] Clm 18638/199. Collatio seu exhortatio in festo professionis quorundam fratrum. — Epistola exhortatoria ad quendam religiosum ut se transferat ad aliud monasterium propter malam societatem. cf. Clm 18898. — exhortatio ut quidam sui propositi et voti memor sit. Clm 18937/72. — ex quo multi religiosi modernis hac temporibus tepore atque carnalitate laborant evadere alias religionis rigorem non volens dyabolo suadente crebro attemptant ad loci religionis quam mutationem autem quum periculosum hoc sit sermo persequitur sequens. Clm 19636/189.

[8] Pez. bibl. asc. II, 84 vae nostris temporibus monachis.

nur mehr „das verdampte gaistliche volk“ zu sehen gewohnt war.[1]

Trotz alledem waren aber auch Hugos von St. Victor Sentenzen über das Mönchsleben nicht in Vergessenheit geraten,[2] und in den Zellen der Klöster lebten auch andere Mönche, welche sich die „vita veri monachi“[3] zur Norm ihrer Lebensführung gewählt hatten und sie befolgten.

---

[1] Riederer III. 95.

[2] Clm 20010. geschrieben 1472 Monacho septem accidit: psallere, legere, orare, sua et aliena peccata deflere, meditare, contemplari et operi vacare. Im Deckel des Buches eingeklebt!

[3] Clm 19819/210.

Monache, si Christum sine crimine queris amare
ora, scribe stude lege dormi vel meditare
in claustro monache, si vis persistere stude
cursum vigilias culpam precem quoque trinam
obediens humilis patiens continue silens
et ceri tu monias lacrimas adde pias
auditis gallis si non surgis neque psallis
Monache te fallis, tibi panditur ignea vallis.

Bischof Stadion hat in seiner auf der Synode von Augsburg 1517 gehaltenen Rede die Pflege der „oratio“ und der „scientia“ als jene erste Forderung bezeichnet, ohne die eine Blüte des klösterlichen Geistes nicht zu erwarten sei.[1]

In Uebereinstimmung mit diesem Gedanken bewegen und entwickeln sich die abgeschlossenen Ausführungen. Sie bieten ein Bild eines sich reich entfaltenden kirchlichen Lebens, das selbst wieder in eine Reihe von Abstufungen gegliedert, den verschiedensten Wünschen der Gläubigen dient. Daneben zeigt sich rege Fürsorge und großer Eifer für das Wohl der Dürftigen. Auch die Tatsachen des geistigen Strebens zeigen die Einblicke in die Quellen und die Belege des wissenschaftlichen Lebens jener Zeit. Ebenso hat die Pflege der Kunst damals eine Reihe von Freunden aufzuweisen. Andererseits haben die Erörterungen über das sittliche Leben viel Unrühmliches, das nur Widerwillen erregen kann, neben manchem Schönen zu Tag treten lassen. Noch so günstige Folgerungen, die etwa in jener Zeit die Klöster von dem besten Geiste erfüllt und beseelt sein lassen, werden also gerade durch die Zusammenstellung aller Tatsachen widerlegt. Einem zufriedenen Urteil über jene Verhältnisse widersprechen auch ferner viele Aeußerungen aus jener Zeit, die, obwohl ihrem Ursprung und ihrer Absicht nach verschieden, in ihrem wesentlichen Inhalt die Wahrheit bergen.[2]

Diesen Zwiespalt zwischen den trefflichen und mitunter sogar glänzenden Teilergebnissen des kirchlichen Lebens und den um so weniger erfreulichen sittlichen Zuständen eines einzigen Zeitabschnittes löst nur die Berücksichtigung innerer Gründe. Wohl gab es Gottesdienste und Heiligenfeste, die in der Art ihrer Ausführung vielfältig, wenn nicht übertrieben waren, wohl hielt man zahlreiche Feiertage und viele Wallfahrten, auch wurden den Gläubigen Reliquien und Ablässe in überreichem Maße zur Verehrung und zum Gebrauche geboten, doch gleichzeitig haben diese Formen religiöser Uebung mit ihren verschiedenen Ausführungen in weiten Kreisen nur Aeußerungen des Spottes her-

---

[1] Steiner, acta selecta 63.

H.-pol. Bl. Bd. 131 S. 758 schreibt W. Schmitz S. J. über die Zustände in den Klöstern während des ausgehenden Mittelalters, die ihm in recht rosigem Licht erscheinen, „man hat nur Recht, Trägheit und Müßiggang und die eng damit verbundene Zuchtlosigkeit dann anzunehmen, wenn in einem einzelnen und bestimmten Kloster diese Fehler glaubwürdig bezeugt sind. cf. Hist. Zeitschrift 1903 91. Bd. S. 358.

vorgerufen.[1] Auch die Predigten waren oft nur der Ausdruck seichter Wundererzählungen und fabelhafter Berichte, durch die ein Wunderglaube in das Volk hineingetragen wurde, der in der Verehrung der Reliquien seine Krönung gefunden hat.[2]

Endlich sind selbst die Wallfahrten sowohl von kirchlich unanfechtbaren Persönlichkeiten wie auch seitens verschiedener von der Kirche unabhängiger Stimmen in völliger Einhelligkeit bewertet worden.[3]

Wo aber solche Zustände vorhanden waren und noch dazu geduldet wurden, da sind die berufenen Träger des religiösen Gedankens entweder ihrer Pflicht sich nicht bewußt gewesen oder sie haben für die Höhe ihrer Aufgaben überhaupt kein Verständnis besessen. Noch immer waren die Klöster während des in dieser Arbeit behandelten Zeitraumes die Mittelpunkte des religiösen Lebens. Dessen Pflege ist aber vielfach nicht um seiner selbst willen geübt worden, oft vielmehr haben äußere Umstände zusammengewirkt, daß der religiöse Gedanke gewissermaßen der Quell war, aus dem der Aufschwung des Einkommens der Klöster herzuleiten ist.

Welch vordringliche Stellung das „heilig Amt der Messe"[4] in den Klöstern behauptet hat, beweist der verwertete Stoff. Diese Tatsache findet übrigens eine weitere Stütze durch die Aeußerung eines der bekanntesten Prediger jener Zeit. Der Augustinermönch Johann Hoffmeister klagte nämlich: vor Jahren, ehe die neue unruhige Lehre aufkam, da wollte man alle Sachen mit Messen ausrichten.[5] Nun ist es wohl eine noch nicht ganz geklärte Frage, ob der Tiefstand des geistigen und sittlichen Lebens der Priester und Mönche notwendig ebensolche Zustände auch in der Laienwelt bedingen müsse. Dagegen ist es eine sichere Tatsache, daß die Behandlung der Messe damals auf die Mehrzahl der Mönche selbst nicht den für diese nötigen sittlichen Einfluß ausgeübt hat. Denn sehr häufig sind nach einem Aufschwung, den die Klöster infolge der einzelnen Visitationen gemacht haben, immer nach kurzer Zeit wieder Rückfälle in die früheren Mißstände vorgekommen. Die Begleitumstände des religiösen Lebens müssen also damals vielfach rein äußerlicher, mit anderen Worten: nur geschäftlicher Natur gewesen sein. Die Nachteile, die den bayerischen Klöstern aus solchen religiösen Verhältnissen erwachsen, bedürfen nicht erst der Erläuterung. Viele einsichtige Mönche haben diese Wirrnisse erkannt und beklagt. Diese Verirrung der Mönche auf den Boden der nackten Geldsucht, die zur unrichtigen Auffassung der Messe, der

---

[1] Schade II. 253. 263. ein affenspiel und ein ergerlicher greuel, ein betrüglich geltnetz . . O zeter mordio! die selmeß leit und wil sterben, so wil die vigilg auch verderben.

[2] Meichelbeck chron. Beispiele für den Wunderglauben der Zeit.

[3] Hartzheim V. 944. Die Synode von Salzburg (1456) klagt, daß bei der Prozessionen „modica vel pene nulla devotione" verfahren würde. ibid. V. 487. Conc. Patav. 1470: ibi cavillationes, risus, fabulationes et otia committuntur. Dalham 235. 239 per hoc attrahentes populum. Aventin nennt sie „eine teufels erfindung". cf. Wiedemann, Dr. Eck 188 Schade I. 28. II. 239.

[4] [5] Paulus, Hoffmeister 41.

gesamten Reliquienverehrung und des Ablaßwesens in engster Beziehung stand, hat notwendig eine wachsende Abneigung und Entfremdung jener Kreise zur Folge gehabt, die bisher gläubig und den Klöstern treu ergeben gewesen waren. Darum auch hatte des Liechtenbergers Ahnung: „ach leyder, die Klöster werden ringsumbher verarmen" ihre volle Berechtigung.[1]

So bedenklich und folgenschwer nun auch diese Betonung der rein geschäftlichen Absichten für die Entwicklung des religiösen Lebens der Klöster und der mit diesen in Beziehung stehenden Volkskreise gewesen ist, hat dieser Umstand in einer Hinsicht doch vielleicht auch Segen gestiftet. Denn gerade der vermehrte Besitz hat die Mönche in den Stand gesetzt, daß sie für andere Zwecke und in anderer Weise Gutes leisteten.

Bedingungslose Anerkennung darf den Klöstern für ihre Wirksamkeit auf dem charitativen Gebiet gezollt werden.[2] In diesem Punkte waren die Mönche ihrer Pflicht sich bewußt. Einzelne hochsinnige Klostervorstände suchten ferner die Kunst und das Kunstgewerbe nach Kräften zu fördern. Die Persönlichkeit eines Johannes Zinngießer von Polling und eines Konrad V. von Tegernsee sind die sprechendsten Beweise für diesen Satz. Auch wird die Behauptung, daß niemals vorher noch nachher Deutschland gottesdienstliche Bauten in solcher Zahl und solcher Pracht geschaffen habe[3] durch die Bautätigkeit der Klöster sicher nicht widerlegt.

Eine andere Vorstellung von den Zuständen in den Klöstern bieten die Erörterungen über die Pflege der Wissenschaft. Die Aeußerung eines Johann Eck, „daß 60 oder mehr Klöster in Bayern seien und in diesen allen kaum einer oder zwei lebten, die in den guten Wissenschaften bewandert wären," leidet an rhetorischer Uebertreibung.[4] Denn schon das einzige Beispiel des Klosters Tegernsee bietet einen ausreichenden Gegenbeweis. Auch steht es außer Zweifel, daß einzelne Mönche weniger Klöster wissenschaftliche Leistungen erzielt haben, wenn auch die Mehrheit der Klöster dabei keine Rolle gespielt hat. An erster Stelle muß in diesem Falle Tegernsee genannt werden. Daneben haben Ebersberg, St. Emmeram, Formbach, Niederaltaich und Scheyern sich würdig behauptet. Der Wissenseifer der Mönche war aber zum größten Teil auf das Studium der scholastischen Lehrsätze beschränkt. Ein Umstand, der die Fühlungnahme mit einem ausgedehnteren geistigen Gesichtskreise an sich ausgeschaltet oder doch wenigstens gehemmt hat. Gleichzeitig ist die Tatsache einer verhältnismäßig geringen Zahl von Hörern, die aus den Klöstern an die Hochschulen abgingen, die andere Ursache gewesen, daß nur wenige Mönche das entsprechende Verständnis für die Morgenröte jenes kommenden Tages besaßen, die bald da, bald dort aufleuchtete.[5]

---

[1] Die Practica M. Johann Liechtenbergers. Satz p. 25 Astr. P. 518/14.
[2] Ratzinger 288.
[3] Bezold 90.
[4] Hagen I. 216.
[5] Riezler III. 872.

Der Hauptgrund für diesen Mangel an einem gesunden Pulsschlage wissenschaftlichen Lebens lag jedoch in den sittlichen Verhältnissen, die damals in den Klöstern herrschten.

Der Einfluß der verschiedenen Visitationen war ohne entscheidenden Nachhalt geblieben. Und der schöne Glaube, der in den Visitationen das Werk des hl. Geistes geschaut hat, ist leider nur die persönliche Aeußerung eines Tegernseer Mönchs geblieben, für die dieser vielleicht verschiedene seiner Hausgenossen, sonst aber bloß wenige Mönche gewonnen haben mag.[1]

Das Frührot einer neuen Zeit war auch für die Geschichte Bayerns angebrochen, als dessen Volk die Grenze zweier Jahrhunderte überschritten hat. Die besten Geister des Landes haben damals die große Zukunft geahnt und diesem Gefühl auch beredten Ausdruck gegeben. Viele Klöster aber haben versagt. Wie die alte Kirche unser Volk nicht vor jener furchtbaren Not beschirmen konnte, in die der geistige Umschwung jenes Jahrhunderts es gebracht hat, so haben auch die meisten Mitglieder der Klöster, trotzdem sie berufene Streiter im geistigen Ringen gewesen wären, sich für den großen Kampf nicht bewährt. Und ihre Mehrzahl ist dem ersten Ansturm erlegen.

Doch selbst diese schroffen Tatsachen finden ihre Einschränkung und Milderung. Im allgemeinen haben die Klöster ihre Aufgabe nicht gelöst. Aber die Vorstände einzelner Häuser haben, unterstützt durch treue Mitbrüder, nach dem rechten Weg gesucht und in gemeinsamer Pflichtfreude ihn gefunden.

So bleibt die Schilderung der verschiedenen Zustände in den Klöstern jener Zeit zwar durch tiefe Schatten getrübt, gleichwohl entbehrt sie nicht völlig des Lichts.

Dessen Träger waren wenige pflichttreue Mönche. Sie sind einer großen Zeit würdig und treu gewesen.

---

[1] Clm 18156 Mellicenses sunt reformati a sacro spiritu et Tegernseenses a Mellicensibus. Eintrag im Deckel.

Kgl. Hof-Buchdruckerei Kastner & Callwey, München.


UNIVERSITY OF CHICA
57 884 687


IVERSITY OF CHICAGO
57 884 687